

प्रस्तावना

[illegible]

[Handwritten signature]

આચાર્ય ધર્મગી, આચાર્ય ધર્મચાંદીગી અને આચાર્ય ધર્મમુનગી સંબંધ
પરીક્ષા દેતી રીતે કચેરી ને આ પુસ્તક ધાંચવાળી સંપૂર્ણ ભાષામાં મળશે.
આ અમુક મંત્ર દ્વારા કૃતિ-કૃતિનંદે આત્મ મનપૂર્વક ધાંચવા મેળ્યા છે.

ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ, ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମତୀ ଶିକ୍ଷକୀ
 ଶିକ୍ଷକୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶିକ୍ଷକୀ

અનંતા શ્રીમણ્વર્ણી અને ઊંચા સાહસોધનાથી નીકળનાં
પુણ્યસ્થાનો પ્રયત્નમાં મદદ આપવા ઉતરી આવે છે. જે જે શ્રીમણિ

અવચનકારનો પ્રકાશ

પૂર્વજીવનની જૂના સુકુંડાનો તારક આત્માથી તારક એવ આત્માનો
કાલ આતે વચન આપવાના અવચન ઉપાધવનાં અર્થ.

આવચન અને અવચનના અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં

આવચનના અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
પૂર્વજીવનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં

આ અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં

અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં

અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં
અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં અવચનનાં

પૂન્યથીનાં પ્રવચનો સાંભળવા મળ્યા છે તે અતિમો ભાગે અવગત
અવસ્થા મેળો દર્શો.

આ ગ્રંથની ત્રી મદના આં ગ્રંથ પોતે જ રચ્યાવશે

“ વૈરાગ્યગંગા ” પુસ્તક જે તાર્કિકતામાં પ્રગ્ભ થયું છે તે પણ
પૂન્યથીના પ્રવચનોનું જ છે. આસ મનનીય છે

‘ શક્તિદાર ’, ‘ ચિંતન ’, ‘ આત્મકોની પાતંગિયા ’ અને ‘ વળ
ભાષોનું વિજ્ઞાન ’ આ ત્રણ પ્રકારનો પણ ગ્રંથોની આસ મનન કરવા
લાયક છે.

આ ગ્રંથની ૩૦૦ નકલો તો અગાઉથી જો સદગૃહસ્થો તરફથી
નોંધાયેલી છે.

જો શ્રુતપ્રેમી સાધર્મિક બંધુઓએ આ ગ્રંથ પ્રકાશનમાં દ્રવ્ય સહાય
કરી છે તેઓનો આ સંસ્થાવની હું ખૂબ જ આભાર માનું છું.

સુંદર, સુધડ અને ઝડપી છાપકામ કરી આપવા બદલ બાવનગરના
સાધના પ્રેસના માલિક ગીરધરલાલભાઈનો પણ હું ખૂબ જ આભાર
માનું છું.

જેમ અને તેમ આ ગ્રંથને વધુ સુંદર બનાવવા મારાથી શક્ય પ્રયત્ન
કર્યો છે.

આ ગ્રેમ પ્રકાશન મંદિરને આવા આધ્યાત્મિક સાહિત્ય પ્રકાશનમાં
વધુને વધુ આર્થિક સહકાર મળતો જશે તેમ વધુને વધુ સાહિત્ય અમે
પ્રકાશિત કરતા રહીશું.

દાદર (મુંબઈ)

સં. ૨૦૨૬

ચેત્ર પદ પ.

લી. ગ્રેમ પ્રકાશન મંદિર

મંત્રી

મીપતલાલ સુરવંદ બંગડીવાળા

પ્રેમ પ્રકાશન મંદિરને
આધ્યાત્મિક સાહિત્ય પ્રકાશનમાં
આર્થિક સહાય કરવાના પ્રકારો

શ્રુત પ્રચારક તરીકે નામ લખાવનાર માટે રૂ. ૧૦૦૧૫
શ્રુત લેખક તરીકે નામ લખાવનાર માટે રૂ. ૫૦૧૫
શ્રુત સભ્ય તરીકે નામ લખાવનાર માટે રૂ. ૨૫૧૫
શ્રુત પ્રેમી તરીકે નામ લખાવનાર માટે રૂ. ૧૦૧૫

ઉપર મુજબ આર્થિક મદદ કરનારા સાગ્યશાળીઓનાં
નામો હવે પછીના દરેક નૂતન પ્રકાશનમાં છપાશે અને
ધેર બેઠાં તેઓને તે નવું પુસ્તક કોટ મોકલવામાં આવશે.

માટે આ કાયમી આર્થિક યોજનામાં તમારું શુભ
નામ લખાવી સમ્યક્જ્ઞાનનો પ્રચાર કરી પુણ્યાનુબંધી
પુણ્ય બાંધવા શ્રુતપ્રેમી ભાઈઓને નમ્ર વિનંતિ છે.

પ્રેમ પ્રકાશન મંદિર
માનદ્ર મંત્રી-ધીપતલાલ સુરચંદ બેંગડીવાળા
૪, જડાય ભુવન, ડૉ. ડી. સીધારોડ
મુ. દાદર (મુંબઈ-૨૨)

પ્રેમ પ્રકાશન મંદિરની આર્થિક યોજનાના ઉપક્રમે
 સાહિત્ય પ્રકાશનના પુણ્યકાર્યમાં
 કાયમી સાથ આપનારા ભાગ્યશાળીઓની
 શુભ નામાવલી

- (૧) શ્રુત પ્રચારક : એક મુસુધુ સદ્ગૃહસ્થ શાન્તાકુમ
- (૨) શ્રુત ભક્ત : મોહનલાલ અજયરાજ મહેતા દાદર
- (૩) શ્રુત સખ્ય : ધ્રીપતલાલ સુરચંદ બંગડીવાળા દાદર
- (૪) " " : લીલાધરભાઈ ખેતશીભાઈ દાદર
- (૫) " " : નેમચંદ વેરશીભાઈ પંરેલ
- (૬) " " : છતાલાલ ગીતમચંદ શાહ સાંગલિપુર
- (૭) " " : રમણલાલ મફતલાલ શાહ કડા
(તા. વીસનગર)
- (૮) " " : રમણલાલ માલેકચંદ શાહ મુંબઈ-૪
(સર્વોદયનગર)
- (૯) શ્રુત ગ્રેમી : ધુળાલાલ પોપટલાલ શાહ કંડ
- (૧૦) " " : કેશવલાલ દ્વીરાચંદ શાહ ધીણાજ
- (૧૧) " " : રસીકલાલ વાઢીલાલ શાહ કરજીસણ
- (૧૨) " " : અંબાલાલ ઉંચિરલાલ શાહ મણુંદ
- (૧૩) " " : ચીમનલાલ ટોકરશી શાહ જગુદન
- (૧૪) " " : ચંદ્રકાન્ત જમનાદાસ શાહ કીયોલ
- (૧૫) " " : ડાહ્યાલાલ દોલચંદ શાહ ધોળાસણ

સંસ્કારવન ભાગ ૧ થી ૧૨ નો

ગાળો સેટ મંગાવો

કિમત કમત ત્રણ રૂપિયા

(પોસ્ટ ખર્ચ ૭૫ પૈસા અલગ)

જેની ગુજરાતીમાં ૧ લાખ નકલો અને હિન્દીમાં (૧-૨
ભાગની) ૨૦ હજાર નકલો તો પ્રગટ થઈ ચૂકી છે.

ભારતના ખૂણે ખૂણે અને ગામોગામ આ પુસ્તકો ખૂબજ
લોકપ્રિય બન્યાં છે.

દ્વંતરોની સંખ્યામાં અમારા ઉપર ચોડાંદો આવતા રહે છે.

તમારા બાળકોને સુસંસ્કારી બનાવવા અને જેન ધર્મનું
કંઈક જ્ઞાન આપવા આ બાર પુસ્તકોનો ખૂબજ
પૈક સેટ મંગાવી વંચાવો. તમારા ગામની પાઠશાળામાં
પુસ્તકો પાઠ્યક્રમમાં હાબલ કરી ધર્મના પાયાનું જ્ઞાન
કોને આપો.

દીધી છે. ખૂબ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ ધર્મ તત્ત્વો અંદર ભરેલાં પડ્યાં છે.

જેથી આ પોરશક ગ્રંથનું વિધિપૂર્વકનું શ્રવણ અત્યંત લાભદાયી અને આત્મહિતકારી છે.

સંવિધ બહુશ્રુત ધર્મશુર પાસે ધર્મતત્ત્વનું શ્રવણ વિનય લક્ષિતપૂર્વક કરવાથી આત્મામાં સાચા જ્ઞાનનો પ્રકાશ પથરાય છે.

તત્ત્વશ્રવણથી જ સાચા શ્રમણ અને સાચા શ્રાવક બનાય છે.

શ્રુતધર્મ એ ચારિત્રધર્મને જન્મ આપનાર જનેતા છે. માટે ચારિત્રધર્મના ઈન્દ્રિયો શ્રુતધર્મમાં મન, વચન, કાયાથી ચલન કરવો જોઈએ. શ્રુતથી આત્મા સંસ્કારી સદાચારી શ્રદ્ધાળુ બને છે. ધર્મતત્ત્વનો સાચો જ્ઞાતા બને છે. માટે આ ગ્રંથના એકેક અક્ષરનું ખૂબ વિનય અને બહુમાનપૂર્વક શ્રવણ કરજો.

ગ્રંથનું શ્રવણ હિતકારી ત્યારે જ બનશે કે જ્યારે આ ગ્રંથના કર્તા અને ગ્રંથનું વ્યાખ્યાન કરનાર પૂજ્ય પુરુષો પ્રત્યે ખૂબ જ આદરભાવ હશે તો.

વ્યાખ્યાન ચાલુ થાય એટલે મગજમાંથી બધા જ સાંસારિક વિચારોને કાઢી નાંખી આ ગ્રંથશ્રવણમાં જ એકચિત્ત બની જાવો. આ ગ્રંથશ્રવણથી કર્મની ગાંઠ ઓગળી જશે.

ધર્મગ્રંથોના શ્રવણથી વિષયોનાં આકર્ષણો છૂટે છે, કષાયોનો અગ્નિ શાન્ત પડે છે, સાચા દેવતત્ત્વ, શુરતત્ત્વ અને ધર્મ-તત્ત્વની ઓળખ થાય છે, સંસારની નિર્ગુણતા અને મોક્ષની અનંત ગાંધારીનાં ગાન થાય છે.

હાથી છે. જૂન મંથીત અને મુદ્દમ ધર્મ તરફો અંદર જરૂરતાં પડ્યાં છે.

દેથી આ પોષક ધર્મનું વિનિર્ણયનું મુખ્ય અર્થાંત લાભદારી અને આત્મવિનાશકારી છે.

અંધિત બદલુત ધર્મશુદ્ધિ પામે ધર્મતત્ત્વનું ધવલ વિનય મહિપૂર્વક કરવાથી આત્મામાં સાચા જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડવાય છે.

તત્ત્વધવલુથી જ સાચા ધર્મનું અને સાચા કાવક બનાય છે.

શુભધર્મો એ આરિધધર્મને જન્મ આપનાર જનતા છે. માટે આરિધધર્મના ઉત્પત્તિ શુભધર્મમાં મન, વચન, કાવાથી યત્ન કરવો જોઈએ. શુભથી આત્મા સંસ્કારી સદાચારી થવાનું બને છે. ધર્મતત્ત્વનો સાચો જ્ઞાતા બને છે. માટે આ અંધના એકેક અંધારનું જૂઠું વિનય અને બહુમાનપૂર્વક અવજી કરવો.

અંધનું અવજી વિનકારી ત્યારે જ બનશે કે જ્યારે આ અંધના દર્શા અને અંધનું વ્યાખ્યાન કરનાર પૂન્ય ગુરુપો પ્રત્યે ખૂબ જ આદરભાવ હશે તો.

વ્યાખ્યાન સાત્રુ ધાય એટલે મમજમાંથી બધા જ સાંસારિક વિચારોને દાદી નાંખી આ અંધઅવજીમાં જ એકચિત્ત બની જવો. આ અંધઅવજીથી દર્શની સાંક ઓગળી જશે.

ધર્મઅંધિતા અવજીથી વિવચનાં આકર્ષણો છૂટે છે, કપાયોનો અગ્નિ જ્ઞાન્ત પડે છે, સાચા દેવતત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ અને ધર્મ-તત્ત્વની ઓળખ ધાય છે, સંસારની નિર્જીવતા અને મોહની અનંત શુદ્ધમયતાનું જ્ઞાન ધાય છે.

૨ : પોડશક પ્રવચનો

પૂર્વધરોના નજીકના કાળમાં થયેલા છે. (લગભગ આજથી ૧૫૦૦ વર્ષ પૂર્વે.) નેગોદ્ધીએ રચેલા એકેક અંથનું વચન ટંકશાળી ગણાય છે.

આ પોડશક અંથ ઉપર પૂજ્યપાદ યશોભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજની અને પૂજ્યપાદ મહોપાધ્યાય ન્યાયવિશારદ યશો- વિજયજી મહારાજની ટીકા (સંસ્કૃત વિવેચન) છે. ટીકા વિના મૂળ સૂત્રનું તાત્પર્ય હાથમાં ન આવે. મૂળ સૂત્રનું સ્વસ્થ પામવા ટીકા અંથોની ખૂબ જ ઉપયોગીતા છે.

પ્રશ્ન :—આ અંથનું નામ પોડશક શાથી છે ?

ઉત્તર :—આ અંથમાં ૧૬-૧૬ શ્લોકોનો એકેક અધિકાર છે. એવા ૧૬ અધિકારો આ અંથમાં હોવાથી આ અંથનું નામ પોડશક રાખેલું છે.

અંથો ચાર પ્રકારના હોય છે :—અનુયોગ દ્વારમાં તેની અતુલંગી ગતાવેલી છે.

(૧) સૂત્રથી નાનો, અર્થથી મોટો.

(૨) અર્થથી નાનો, સૂત્રથી મોટો.

(૩) અર્થથી મોટો, સૂત્રથી મોટો.

(૪) સૂત્રથી નાનો, અર્થથી નાનો.

આ પ્રસ્તુત પોડશક અંથ પ્રથમ ભાંગામાં આવે છે. સૂત્રથી ભલે તેનું કદ નાનું હોય, પણ અર્થથી તેનું કદ ઘણું મોટું છે.

પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંત શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ પોતાના રચેલા અંથોમાં જિનાગમોનાં સ્વસ્થો ખોલી નાંખેલા છે, આગમોના દ્વાર ખોલવાની આવીઓ અંદર મૂકી

વીતરાગ સર્વજ્ઞ કથિત વાણી એ જ સમયગ્ન શ્રુત કહેવાય. સકલ લોકલોકના ભાવો પ્રત્યક્ષ તો કેવળજ્ઞાની જ જોઈ શકે છે.

ધર્મ એ તો અતીન્દ્રિય વસ્તુ છે. તેથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાની સિવાય તેનું સંપૂર્ણ સાચું સ્વરૂપ કહેવા કોઈ જ સમર્થ નથી. માટે સાચા ધર્મના સ્વરૂપને સમજવા સર્વજ્ઞ વીતરાગના વચનનું શરણ સ્વીકારવું અનિવાર્ય છે.

જે ધર્મપ્રવર્તકનું વચન કપ છેદ અને તાપની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તે, સાચો ધર્મપ્રવર્તક છે એમ નિશ્ચિત સમજવું. ધર્મની વાતમાં કેવળ 'ખાખા વાક્યમ્ પ્રમાણમ્' ન ચાલે.

માટે આ પ્રથમ પોડશકમાં સાચા ધર્મની પરીક્ષા કેવી રીતે કરવી તેનો અધિકાર છે જેનું નામ ધર્મ એ સાચો ધર્મ છે એવું એકાંતે માની ન લેવું. મીઠાના ડબા ઉપર કોઈએ સાકરનું લેખલ લગાડી દીધું એટલા માત્રથી તે મીઠું સાકર બની જતું નથી. પીત્તળની લગડી ઉપર સોનાનો ગીલેટ ચઢાવી દેવા માત્રથી તે પીત્તળની લગડી સોનાની બની જતી નથી, કિંમતી વસ્તુની નકલો જગતમાં ઘણી થાય છે. ધર્મ એ જગતની કિંમતીમાં કિંમતી વસ્તુ છે; માટે તેની નકલો જગતમાં ઘણી છે. સાચા ધર્મનું લેખલ લગાડીને સૌ તે ધર્મને વેચવા ઠેર ઠેર ધર્મપ્રવર્તકો દુકાનો મઠો જમાવીને બેસી ગયા છે. એમાં કચી દુકાને, કચા મઠમાં સાચો ધર્મ મળે છે તેની શોધ કરવી ખાલજીવોને ઘણી જ મુશ્કેલ છે.

માનવ જન્મ પામવાનું શ્રેષ્ઠ ફળ શુદ્ધ ધર્મનું પાલન કરવું તે છે. માટે ધર્મની ખાખતમાં કદીએ છેતરાવું નહિ.

ખાખતમાંથી શાકભાજી ખરીદવામાં કદાચ છેતરાયા તો જે

સામાજીક માનસિકતા પાતે છે, સર્વોચ્ચ વિદ્યાપ્રીતિ
પાતે છે, આર્થિકતા અત્યંત સમૃદ્ધ છે, સામાજીક સ્થાન
સમૃદ્ધ છે, સર્વ વિચારમાનો પેશ પાતે છે, પેશ પાતે વર્ધિ
વાડ્યો ધોડ પાતે છે, સામાજીક સારી જોખણ પાતે છે, પાતે
હર પાતે છે, જગતના પાતેની વિદ્યામજ્જના કેળવણ છે,
જન્મ મરણનો પાતે છે, સર્વાત્ત જગત જગત પાતે છે,
સર્વોચ્ચ જગતની જ જોખણના કેળવણ છે, જગતની સમૃદ્ધિ
પાતે પાતે છે, હું કોણ ? અને માણ ? એનાં માણ પાતે
પાતે છે.

જડ પદાર્થોમાંથી સુખનો નિર્માણ પડી જાય છે, આત્મામાં સાચા સુખનો નિર્માણ પેદા થાય છે. જડ મેનનનો ભેદ સમજાય છે, માનવજીવનનો સદુપયોગ કરી લેવાનું મન થાય છે, સદ્ગુણો ખીલે છે.

માટે મદાપુરુષોએ જગતના કડ્યાણ માટે સ્વેચ્છા ધર્મ-
શ્રેણીનું શ્રવણ નિયમિત એકચિત્ત ણનીને કરવું ખૂબ જ
આવશ્યક છે.

શાસનનું અસ્તિત્વ પણ શ્રુતથી છે. એટલા માટે શ્રુતની સેવા એટલે શાસનની જ સેવા છે. ભગવતીસૂત્રમાં તો ગણધર ભગવંતોએ અઢાર પ્રકારની ગ્રાહીક્રીષી વગેરેને પણ નમસ્કાર કરી પોતાની શ્રુતપ્રત્યેની ભક્તિ પ્રદર્શિત કરી છે. સમગ્ર શ્રુતની ઉત્પત્તિનું સ્થાન અનંત-ઉપકારી મોક્ષમાર્ગદર્શક તીર્થંકર-દેવો છે.

શ્રુત એ સ્વ-પર પ્રકાશક છે. શ્રુતથી જ શાસન ચાલે, ટકે. શ્રુતના આધારે જ જડ ચેતનનો, પાપ-પુણ્યનો, આશ્રવ-સંવરનો, બંધ-મોક્ષનો ભેદ સમજી શકાય છે. હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેય તત્ત્વોનું જ્ઞાન શ્રુતથી થાય છે.

અને સુર્વસકલિન ધર્મોત્તર રોય ત્યાં નભાદે સાચો ધર્મ છે એમ સમજવું.

જે ધર્મમાં દુનિત્યો ઉપર શસ્ત્ર મેળવવા તથા ત્યાગ અને સંયમનું વિધાન નથી, ત્યાં ધર્મ જેવી વસ્તુ ન હોય.

જે ધર્મમાં મોહાનું, જન્મ-જરા મરણથી છૂટવાનું ધ્યેય નથી તે સાચો ધર્મ નથી.

જ્યાં શીઠ સલાચાર સાથે દુરમતાપદ છે, જ્યાં દયા દાનની ઠેકઠી ઉદાહરણમાં આવતી હોય, જ્યાં સાચા ત્યાગ તથા ઉપર જાર મૂકવામાં આવ્યો નથી, જ્યાં પાપો ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા નથી, જ્યાં શુદ્ધ પવિત્ર પીતરાય જગતનાની ઉપાસના નથી, ત્યાંથી શુદ્ધિની પૂઞ નથી, પવિત્ર આચાર વિચાર અને શિદ્ધાંત નથી, જ્યાં જન્મ મરણથી છૂટવાનું ધ્યેય નથી, જ્યાં યોગપ્રધાન પર્વોનું આરાધન છે ત્યાં કદીયે સાચો ધર્મ હોઈ શકતો નથી.

ધર્મ એ સનાતન એવા આત્માની સીજ છે. આત્મા અને આત્માનો ધર્મ ગદારમાં નથી, પણ અંદરમાં છે. જેમ ચિત્ત નિર્મળ, દુઃખ દવન્ન, વિચારો ઉચ્ચ અને પવિત્ર અને વર્તન સાદું ત્યાં સાચો ધર્મ વસે છે.

ધર્મક્રિયાઓ એ વર્તન અને વિચારને સુધારવા માટે છે.

જે મનુષ્યના વિચાર અને વર્તનથી જગતના જીવોને સંતોષ અભય અને શાંતિ મળે ત્યાં સાચો ધર્મ સમજવો.

જે ધર્મમાં માંસ છ'ડાં દાડનો નિયેધ નથી, પરચીનો ત્યાગ નથી, શિકાર જુગાર ઉપર પ્રતિબંધ નથી, બદ્યાલક્ષ્યનો, પેયાપેયનો, ગર્યાગમ્યનો વિવેક નથી, દયા દાન તથા ત્યાગ

‘મર્મ’ નો મર્મો નો’ એમ જમો પાડી પાડીને મર્મને
તેનનામ મળ્યા મળ્યો મળ્યું મર્મનું નામ જાંબળીને બિદમ
તેને બીડવા કોડી જવા નહિ મર્મને વેગવા પ્રવાસા કેવા
વવા નીકળેલા કેવા છે ? તેના બાવળ કેવા છે ? તેના મરણો
કે ? તેની શ્રદ્ધા કેવી છે ? અર્થમનની તાવળથી તે મુક્ત
છે કે નહિ ? મંત્રારની મિત્રતા માદમાયાથી તે પોતે મુક્ત છે
કે નહિ ? તેના પોતાના જીવનમાં મર્મનું પાતન કેટલું છે ?
તેના મત નિયમો કેવા છે ? તેના જીવનનું ધ્યેય શું છે ?
પોતે નિરુપદ છે કે નહિ ? પોતે કોઈ સાચા જ્ઞાની ત્યાગી
શુરુને સમર્પિત છે કે નહિ ? આવી ઝીણી બાળનો ધર્મ
વેચવા-પ્રચારવા નીકળેલાના જીવનમાં ખાસ જોવી જોઈએ.

જ્યાં અહિંસા સંયમ અને તપ હોય, જ્યાં ત્યાગ સંયમ
અને પ્રહાર્ય હોય, જ્યાં સાચો વિષય વિરાગ, કપાય ત્યાગ,
શુદ્ધાનુરાગ હોય, જ્યાં શુદ્ધ વીતરાગદેવ, ત્યાગી શુરુતત્વ હોય

કેવા છે, તેમનો આચાર વિચાર, જીવનચર્યા કેવી છે તેની સૂક્ષ્મ ચકાસણી કરવી. ગમે ત્યાં સાધુવેશ ભોળને ઝુકી ન પડવું.

ધર્મશુરુમાં ત્યાગ કેવો છે ? તપ કેવો છે ? દયાનું પ્રદાન ચર્યાનું પાલન કેટલું છે ? પૈસા ચત્નીથી નિઃસ્પૃહ કેટલા છે ? જ્ઞાન ધ્યાન કેવું અને કેટલું છે ? લોકવ્યાપારથી, સંસારના પ્રપંચોથી મુક્ત કેટલા છે તે જોવું.

ધર્મશુરુમાં પાપનો ભય કેટલો છે તે પણ જોવું. અર્ધકામથી મુક્ત છે કે નહિ તે પણ તપાસવું.

સંસારી માણસ અને તેમની જીવનચર્યા વચ્ચે અંતર છે કે નહિ તે પણ જોવું.

કેવળ મેલી વિદ્યાઓ સિદ્ધ કરીને લોળી જનતાને ચમત્કારો, મંત્રો, તંત્રો બતાવીને કેવળ સ્વાર્થસાધુ કે માન સત્કાર પૂજના ભૂખ્યા તો નથી ને ? એ પણ જોવું.

સાચા શુરુ તો શુભવાન હોય, ત્યાગી અને નિઃસ્પૃહી હોય.

કેવળ જગતના જીવોને સન્માર્ગદર્શક હોય. સદાચાર ત્યાગ અને અહિંસાનો આદર્શ પૂરો પાડનારા હોય.

વ્રત નિયમોથી પોતાનું જીવન સંયમી હોય, આવનાર પાસેથી કાંઈ જ મેળવવાની ઈચ્છા ન હોય. ઉપદેશ આપે તે પણ કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે સામી વ્યક્તિને ભવસાગરથી તારવા, પાપથી બચાવવા.

ભક્તની અર્થ કામની વાસનાઓ પોષવાનું બતાવે તે સાચા ધર્મશુરુ નહિ. અર્થ કામની વાસનાઓનું શોષણ થાય અને ધર્મની વાસનાનું પોષણ થાય એવું જ સાચા ધર્મશુરુ

અહાયર્થનું સંચાર નિધાન નથી, પર્યોક્ષમિ નથી, મોક્ષનું કોઈ ધ્યેય નથી, ગત્ય વસ્તુનાં પનિપાદન નથી ત્યાં સત્ય ધર્મના દર્શન ક્યાંથી થાય ?

પોતાના ધર્મની જનસંખ્યા વધારવા કેટલાક ધર્મના બધનો દીકા કરે છે, અનુયાયીઓને ગમે તે ખાવાપીવાની, ગમે ત્યાં ફરવા હરવાની છૂટ આપે છે, ધર્મક્રિયાઓ કરવાનું બંધ કરાવે છે, તપ ત્યાગ વગર પણ ચાલશે એમ કાઢી પોતાના ધર્મના અનુયાયીઓ વધારવાનું આજે અમુક કહેવાતા મિથ્યા ધર્મેમાં બહુ જ વધી પડ્યું છે.

મગવડીઓ કદ વગરનો, તપ, ત્યાગ અને વ્રત નિયમના બંધન વગરનો પ્રાણવિહોણો ધર્મ કેને ન ગમી જાય ?

પણ જેમ નકલી ભેજભેજવાળી દવાથી રોગ-દર્દ ન મટે તેમ નકલી ધર્મથી ભવરોગ, કર્મરોગ, પાપરોગ ન મટે.

ધર્મ તો ભવરોગને કાઢનારું રામબાણ ઔષધ છે. પણ તે ધર્મરૂપી ઔષધ તેના મૂળ સ્વભાવે શુદ્ધ હોય તો જ ભવરોગ-કર્મરોગ જાય.

નકલી બનાવટી દવા ખાવાથી તો ઉપરથી રોગ વધે, તેમ નકલી બનાવટી ધર્મરૂપી ઔષધ ખાવાથી પણ ભવરોગ વધે, કર્મરોગ વધે.

માટે આત્માર્થી મનુષ્યે ધર્મની પરીક્ષા, ધર્મશુરુની પરીક્ષા બરાબર કરવી.

ધર્મશુરુ પાસેથી ધર્મ મળવાનો છે માટે પ્રથમ ધર્મશુરુ

આજમાયે સગવડવા ધર્મપત્રા મળ્યા નીમળવા છે. જ્યાં મારેઆને એલિક લાગેલા જ પાવાલી દેવા છે. ત્યાં ત્યાગ, તપ, અંથમ, આશાસન, અલિંગના, ઘન (નિર્મલ) જેવું કંઈ જોતું નથી. પણ સામાન્ય ગર્ભ કે નિર્મલમાં જઈ પ્રાર્થના કરી લીધી એટલે જાણે ધર્મ થઈ ગયો.

કેટલીક જગ્યાએ માત્ર અમુક પોવાના માનેતા ધર્મ-શ્રદ્ધાનું એકાદ-બે કલાક પાંચન કરી લીધું એટલે પડ્યું.

કેટલીક જગ્યાએ હોમ-હવન કે આરતી ઉતારી લીધી એટલે ધર્મ થઈ ગયો.

પણ જ્યાં ઇન્દ્રિયોનું કબજ નથી, કપાસોનો નિરોધ નથી, મન શુદ્ધિ નથી, ત્યાગ તપ કે અલિંગનાનું પાલન નથી ત્યાં આત્મકલ્યાણ-આત્મશુદ્ધિ શી રીતે થવાની ?

માટે આ પોડશક ગ્રંથમાં પ્રથમ પોડશકમાં ધર્મની પરીક્ષા કરવાનું ભગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ દર્શાવે છે.

વસ્તુનું નિર્દેશ કર્યું છે. આ મંથમાં જે જે વિષયો કહેવાના છે તેનો નિર્દેશ કરેલા તેને અભિધેય કહેવાય છે.

ત્રીજું પ્રયોજન પણ જતાવવું જોઈએ. મંથકર્તાનું પ્રયોજન શ્રોતાને કે અધ્યયન કરનારને આ મંથના તાત્ત્વિક પદાર્થોના જોષ થાય અને પરંપરાએ જીવે ગોદાને પામે તે છે.

ચોથો સંબંધ પણ જણાવવો જોઈએ. વાચ્ય-વાચક સંબંધ, ઉપાય-ઉપેય સંબંધ

આ મંથ વાચક છે અને તેના દ્વારા ધર્મપરીક્ષાદિ જાણે એ વાચ્ય છે. અથવા મંથ ધર્મપરીક્ષાદિ જાણેને જાણવાનો ઉપાય છે અને ધર્મપરીક્ષાદિ જાણેને જાણવા તે ઉપેય (સાધ્ય) છે.

આ મંગલ અભિધેય, પ્રયોજન અને સંબંધને શાસ્ત્રોમાં અનુબંધ-ચતુષ્ઠય કહેવામાં આવે છે.

સામાન્યતઃ શિષ્ટ પુરુષોનો આચાર છે કે મંથની આદિમાં આ અનુબંધ-ચતુષ્ઠય કહેવાં. જેથી શ્રોતાની કે અધ્યયન કરનારની આ મંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય.

છંદ્રદેવ એવા વીર પરમાત્માને મંથકારે નમસ્કાર કર્યા. તો નમસ્કાર શું વસ્તુ છે તે પણ જાણવું જોઈએને? જૈન શાસનમાં દરેક શુભ પ્રવૃત્તિ કરતાં અરિહંત ભગવંતોને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. આ નમસ્કાર એ સૂર્ય દ્યુતસાગરનો સાર છે. સકલ દ્યુતની અન્તર્ગત છે. મારે વ્યાખ્યાન કરતાં, મંથની વાચના આપતાં પ્રથમ નવકારમંત્ર જોલીને જ શરૂઆત કરવામાં આવે છે.

નમસ્કાર જે પ્રકારે હોય:—

(૧) દ્રવ્ય નમસ્કાર (૨) જાવ નમસ્કાર.

પ્રવચન બીજું

પૂજ્યપાદ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજો પ્રથમ યોગશક્તિ મંગલાચરણના શ્લોકમાં જિન એવા વીરપરમાત્માને નમસ્કાર કરીને મંગલ કયું છે.

પ્રશ્ન :—મંગલ શા માટે કરવાનું ?

ઉત્તર :—‘શ્રેયાંસિ ણહૂ વિઘ્નાનિ’ શ્રેય કાર્યોમાં પ્રાયઃ વિઘ્નો ટપકી પડે છે. માટે આ અંથની નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ માટે પૂજ્યપાદે અંથની શરૂઆતમાં પોતાના આસન્ન ઉપકારી ચરમતીર્થાધિપતિ વીર (મહાવીર) પરમાત્માને નમસ્કાર કરી મંગલ કયું છે.

વીર પરમાત્મા કેવા છે ? તો જિન છે. જિન એટલે રાગ-દ્વેષ ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવનારા. જો વીર (મહાવીર) વીતરાગ જિન ન હોત તો નમસ્કાર ન કરત. કારણકે જૈન-શાસન (ધર્મ) ગુણવગરની વ્યક્તિનું પૂજારી નથી. પણ ગુણ-ગુણીનું પૂજારી છે. માટે જિન એવું વિશેષણ મૂકી વીર પરમાત્માને નમસ્કાર કર્યા છે.

વિશેષણથી વિશેષ્યની વિશિષ્ટતા જાતાવાય છે.

‘સદ્ધર્મપરીક્ષાદિ ભાવાનામ’થી અંથકારે અભિધેય જણાવ્યું છે.

આ અંથમાં ધર્મપરીક્ષા, ધર્મનાં લીંગો વગેરે પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરીશ એમ નિર્દેશ કરીને કહેવા યોગ્ય-પ્રતિપાદ

અનુમોદન થાય છે. નમસ્કરણીય જેવા બનવાનું મન થાય છે. નમસ્કરણીયની કૃપાનું લાગન બનાય છે. નમસ્કાર જૂઞ્જ હૃદયમાં ગૌરવનો અને કૃતજ્ઞતાનો સાવ રાખીને ગુણના બહુમાનથી એકાગ્રચિત્તે ધ્યેયો ભેઈએ. નમસ્કાર કરતી વખતે આપણા મન વચન કાયા નમસ્કરણીયમાં એકાકાર બની જવા ભેઈએ.

આવા અનંતગુણમય જિન અને જિનનમસ્કાર મળ્યો તે ખદલનો હૃદયમાં અહોભાવ ભેઈએ. બીજા ત્યાં ધન્યતા અનુભવતી ભેઈએ. બીજા આ જિનનમસ્કાર મળ્યો એટલે બીજા બધુંજ મળી ગયું એમ જીવને લાગવું ભેઈએ. હવે મારી દીનતા, દરિદ્રતા, દોગ શોક દુઃખ દર્દો દોષો બધુંજ ગયું એમ હૃદયમાં સચોટ ભાસવું ભેઈએ.

સાચો ભાવનમસ્કાર આવે એટલે વિષય કથાય બિચારા ગભરાઈને ભાગવા માંડે. લોગની ભુંડી જૂળ પણ ભાગવા કાગે, ગુણની દરિદ્રતા પણ વિદાય લેવા માંડે, દોષોનો પક્ષપાત બીજા અને ગુણોનો પક્ષપાત આવવા માંડે. પછી તો જીવ ગુણનો પ્રેમી બની બીજા છે.

ભાવનમસ્કારથી કર્મસત્તા પણ નમે. માટે તો સિદ્ધાણું ખુદાણું સૂત્રમાં 'इकोवि नमुक्तो जिनवर वसहस्र वदमाणस्त संसार सागराओ तर्हं नरं वा नागं वा' કહ્યું છે.

રાગદ્વેષરૂપી મલ્લોને છોડે તે જ સાચો વીર કહેવાય. આવા વીરને કરેલો એક પણ ભાવનમસ્કાર ભવ્ય આત્માને ભવસાગરથી તારી દે છે.

ગુણીને કરેલો નમસ્કાર તે ગુણરૂપી લક્ષ્મીને આત્મધરમાં પધારવા માટેનું આમંત્રણ છે. આમંત્રણ મળતાં જ ગુણરૂપી લક્ષ્મી વરમાળા લઈને દુમ્બુમ કરતી આવીને નમસ્કર્તાના

પ્રવચન ત્રીજું

ધાતુઃ વદ્યતિ ટિલ્લ, મળ્યમ ધુલિર્નિષારયતિ વૃક્ષમ ।
આગમતત્ત્વં સુ દુષ્યઃ પરીક્ષતે સયં યત્નેન ॥૨॥

પૂવ્વપાઠ પરજોષકારી ત્રિવિદ્યશિરોમણી હરીભદ્રસૂત્રીચરણ
મહાશય દ્વયે પ્રથમ ચોટચક્રના બીજા શ્લોકમાં બાલ, મધ્યમ
અને પંડિત પુરુષનું સ્વરૂપ જણાવે છે. ધર્મની પરીક્ષા કર-
નારા જનતામાં ત્રણ પ્રકારના પુરુષો હોય છે. પણ ત્રણેની
ધર્મની પરીક્ષા કરવાની રીત જુદી જુદી હોય છે. બાલશ્વ
ધર્મનો માત્ર બાલ આડંબર, ચમત્કાર, મંત્રો તંત્રો, સાધુ-
વેશ, વરધોડા, પ્રચારતંત્ર વગેરે જોઈને 'સાચો ધર્મ' આવે છે
માત્ર માની લઈ તેનો કુપાસક બની જાય છે મધ્યમ પુરુષ
માત્ર બાલ વેશ, આડંબર, ચમત્કાર, મંત્રો તંત્રો વગેરેમાં
ન ખેંચાતાં તે ધર્મના આચાર વિચાર કેવા છે તેની પરીક્ષા
કરીને જો તે ધર્મના આચાર વિચાર પવિત્ર હોય તો જ તે
ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે. પણ ત્રીજો પંડિત પુરુષ તો નથી
જોતો કેવળ બાલ વેશ, આડંબર, ચમત્કાર, મંત્રો તંત્રો કે
પવિત્ર આચાર વિચાર પણ તે ધર્મના સિદ્ધાંતો-આગમશાસ્ત્રો
સાચા છે કે નહિ ? તેની ખરાબર પરીક્ષા કરે છે આચારો,
શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતોનો આચારો સાથે સુમેળ સધાવો જોઈએ.

ગળામાં વરમાળા આરોપે છે. ગુણી જનના ગુણીને ભાવથી નમસ્કાર કરતાં શીખવું જોઈએ.

જિન એવા વીર જનના માટે મહાત્મીર પરમાત્માની ગર્વોત્ક્રુષ્ટ સંયમ સાધના, તપ સાધના, ધ્યાન સાધના, દામા સાધના તરફ લક્ષ જાંખીને ગાલવું પડશે. મારા મહાત્મીર ભગવાને રાગદ્વેષને છુટ્યા, દોર ઉપસર્ગો અને પરીસંદોની નિરાટ એનાને દુઃખાના શસ્ત્રથી ભગાડી તેા હું પણ જે જ કામ કરું. સાચો સેવક તે જ કહેવાય કે જે સ્વામીના પગલે પગલે ચાલે, સ્વામીના આદર્શોને આંખ સામે રાખે, સ્વામીની વિચારચરણીને અનુસરે, સ્વામીનું ગૌરવ વધારે, સ્વામીના ધર્મની શોભા વધારે. સેવક મુજે સ્વામીના જ ગુણગાન હોય, વાતવાતમાં સ્વામીનું જ ઊંચું જતાવે, સ્વામી આગળ પોતાની જાત હલકી લાગે.

ભાવનમસ્કારથી ભવવિરહની તિવ્ર અંખના અને સ્વ-સ્વ-રૂપના સમાગમનો તિવ્ર તલસાટ જાગવો જોઈએ.

પ્રત્યેક ધર્મક્રિયા કરતાં હૈયામાં ભવવિરહની અંખના અને સ્વ-સ્વરૂપના સમાગમનો તલસાટ હોવો જોઈએ.

ભવવિરહની અંખના અને સ્વ-સ્વરૂપના સમાગમનો તલસાટ હોવા છતાં પણ સાચા ધર્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ વગર તે ભાવના સાકાર જનતી નથી. માટે હવે પછીના શ્લોકમાં ધર્મ-પરીક્ષા કેવી રીતે કરવી વગેરે જાણતોની ચર્ચા આવશે પણ હવે સમય થઈ ગયો હોવાથી અગ્રે વાત.

જિનવાણીનું પ્રકાશન કરતાં કેઈ પણ અન્યથા ભાવ થયો હોય તેા મિચ્છામિ દુક્કડમ્.

આચારો તો ચારા પવિત્ર જનાવેલા હોય કે દાન દો, શીલ પાળો, તપ કરો, ધ્યાન ધરો, વ્રત પાળો વગેરે. પણ સિદ્ધાંત એવો જનાવેલો હોય કે આત્મા તો એકાંતે કુટસ્થ નિત્ય છે અથવા એકાંતે અનિત્ય છે; તો પછી કુટસ્થ નિત્ય એવા આત્માને આચારો પાળવાથી શું લાભ થવાનો છે? વ્રત નિયમોના કે આચારોના પાલનથી આત્મામાં કાંઈ પરિવર્તન તો આવવાનું નથી, તો પછી વ્રત નિયમોના પાલનથી કશુંદો શો?

મેલું કપડું ઉજળું થવાનું જ નથી તો પછી ધોવાની મહેનત કેાણ કરે?

આત્મા પોતે જ એકાંતે ક્ષણિક હોય, ક્ષણભંગુર હોય તો કેાના સુખ માટે વ્રત નિયમનું પાલન કરવાનું?

જે આત્મા માટે વ્રત નિયમોનું પાલન કરવાનું છે તે આત્મા પોતે જ જે એક ક્ષણ પછી સર્વથા નાશ પામી જવાનો હોય તો પછી વ્રત નિયમોના આચારપાલનથી કશુંદો શો? કેાણ એવી વ્યર્થ મહેનત કરે?

માટે આત્માનું સ્વરૂપ જે પરિણામી નિત્ય માનવામાં આવે તો જ આ વ્રત નિયમો અને આચારપાલન સાચુંક જની શકે.

હવે જાલજીવ એટલે વિવેક વિનાનો, શુભદોષની પરીક્ષા—સારા જોટાની પરીક્ષા કરવાની જેનામાં વિવેકશક્તિ નથી એવો અજ્ઞાન જીવ. જે કે પોતે છે ધર્માર્થી પણ સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરવાની તેનામાં ક્ષમતા ન હોવાથી દ્વિષ્ટ ધર્મનું કે ધર્મશુરુનું જાણ લાગ-વેશ, ચમત્કાર, મંત્રો તંત્રોની વાતોથી ભોળવાઈ જઈને ગૂંટી પડે છે. ધર્માર્થી હોવા છતાં સાચા

વશ કરી લે છે. ભોળા લોકો આવા દંભી વિષય લાલચુ સાધુને સાચા ધર્મગુરુ માની બેસે છે.

મધ્યમ પુરુષ ધર્મગુરુની શોધ-પરીક્ષા કરતાં તે સાધુને બાહ્ય વેશ, આડંબર, મંત્રો તંત્રો, ચમત્કારોને ન ભોતાં તેનું ચારિત્ર કેવું છે તે જોવે છે. ધર્મગુરુનું ચારિત્ર પવિત્ર હોય તો જ તેનો ધર્મગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરે છે.

પણ પંડિત પુરુષ તો સાચા ધર્મગુરુને ઝેળવવા માત્ર તેનો સાધુવેશ અને ચારિત્રની ક્રિયાઓ જ નથી ભોતાં, પણ તે સાધુનું જીવન શાસ્ત્રાનુસારી છે કે નહિ? ઉત્સર્ગ અને અપવાદ મુજબનું છે કે નહિ? આગમ તત્ત્વોના, સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંતના જાણકાર છે કે નહિ? વગેરે આગમતત્ત્વ ધર્મગુરુનું જોઈને-તપાસીને પછી ધર્મગુરુ તરીકે તેનો સ્વીકાર કરે છે. કેવળ સાધુનું સંયમ, તપ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, જાપ, ઉમ્મ વિહાર, ગોચરી પાણીની નિર્દોષ ગવેષણા, સમિતિશુષ્ણિનું પાલન ન ભોતાં તેનું જીવન આગમાનુસારી-જિનાજ્ઞ મુજબનું ઠેટલું છે તે ખાસ જોવે છે અને સાધુનું જીવન જિનાજ્ઞ મુજબનું લાગે તો જ તે સાધુને ધર્મગુરુ તરીકે સ્વીકારી તેના ચરણ કમળની ભાવથી સેવા કરે છે.

પંડિત પુરુષ નથી ઝટ ઝૂકી જતો સાધુવેશને કે બાહ્ય આચારને. પણ તે વેશ અને આચાર આગમાનુસારી હોય તો જ તે સાધુના ચરણોમાં ઝૂકે છે.

હવે આ અંગેનો વિશેષ વિચાર ક્રમશઃ થશે

ત્રીજી પ્રવચન સમાપ્ત

છે. જે ધર્મશાસ્ત્ર કય, છેદ અને તાપની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તેનો જ તે સત્ય ધર્મશાસ્ત્ર તરીકે સ્વીકાર કરે છે

કેટલાક ધર્મશાસ્ત્રો કય પરીક્ષામાં જ ફેર્લ (નાપાસ) થઈ જાય છે, તો કેટલાંક ધર્મશાસ્ત્રો છેદ પરીક્ષામાં ફેર્લ (નાપાસ) થઈ જાય છે, તો કેટલાંક ધર્મશાસ્ત્રો તાપ પરીક્ષામાં ફેર્લ થઈ જાય છે ત્રણે પરીક્ષામાં જે ધર્મશાસ્ત્રો સારી રીતે ઉત્તીર્ણ થાય તેનો જ આ ણુધપુરૂપ સ્વીકાર કરે છે. તેને જ સાચા ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે.

કારણ કે ધર્મ-અધર્મની વ્યવસ્થાનું નિયામક ધર્મશાસ્ત્ર છે. પણ ધર્મશાસ્ત્ર જ ખોટું હોય, તેણે કહેલી પ્રતિપાદન કરેલી વસ્તુઓ કલ્પિત હોય, તર્કમાં સંમત થતી ન હોય તો તે ધર્મશાસ્ત્ર ધર્મ-અધર્મનું નિયામક બની શકતું નથી. જેવી જગતની અને જગતના પદાર્થની સ્થિતિ છે-સ્વરૂપ છે તેવું જ સ્વરૂપ બતાવે તે જ સાચું ધર્મશાસ્ત્ર કહેવાય.

ધર્મશાસ્ત્રોએ કહેલી વાતોનું સમર્થન-સંગતિ મળવી જોઈએ. ગમે તેમ ત્યાં તુક્ષ્ણ કે ટાઢા પહોરનાં ગપ્પાં ન જોઈએ.

જે ધર્મમાં શુદ્ધ નિર્દોષ દેવતત્ત્વ, શુરુતત્ત્વ અને ધર્મ-તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરેલું હોય, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરેલું હોય તે જ ધર્મ સાચો સમજવો.

ધર્મશુદ્ધની ગ્રોધમાં કે પરીક્ષા કરતાં માત્ર સાધુનો વેશ, વાગ્યાતુર્ય, લેખન શક્તિ, કવિત્વ શક્તિ, મંત્રો તંત્રો કે ચમત્કારો જેવા નહિ જોઈએ. લોકરંજન માટે લોકોને પોતાના બદ્ધ બનાવવા, માન પૂગવ ખ્યાતી માટે એવા દંબી સાધુઓ ભોળા લોકોને મંત્ર તંત્રો અને ચમત્કારો બતાવીને પોતાને

ત્રીશુ' લક્ષણ સમજાવમાં રહેલા હોય. શત્રુ-મિત્રમાં, શ્રીમંત-ગરીબમાં, સુખ-દુખમાં. અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતામાં, તૃષ્ણ-મલ્લિમાં, સોના-પત્થરમાં સમજાવને ધારણ કરનારા હોય.

ચાલુ' લક્ષણ શુદ્ધ વીતરાગ કથિત ધર્મનો જ લોકોપકાર માટે ઉપદેશ આપનારા ધર્મશુર હોય. લોકોમાં જે અર્થદાગની વાતો સહજ છે. અને સંસારવર્ધક છે તેનો ઉપદેશ-આદેશ-પ્રેરણા કરનારા ધર્મશુર ન હોય મોક્ષદાયક સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જતાવેલા ધર્મનો જ ઠરણાભાવથી ઉપદેશ આપે.

આ ચારે લક્ષણો સાચા ધર્મશુરમાં હોવા જોઈએ. અને આવા ધર્મશુરની સેવા વિનય કરવાથી સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નિઃસ્વાર્થી-નિઃસ્પૃહી સાચા ધર્મશુરઓ જ જગતને સાચો દુલ્લભશક્તિ-આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જતાવી શકે છે. ઉપદેશના બદલામાં કાંઈ લેવાની જરાયે વૃત્તિવાળા ધર્મશુર ન હોવા જોઈએ.

આપણે ધર્મપરીક્ષાના અધિકાર ઉપર વિચારણા થરૂ કરી છે. ધર્મની પરીક્ષા કરવી તે કાંઈ સામાન્ય વાત નથી. જગતની કિંમતિમાં કિંમતિ ગણાતી વસ્તુઓ જેવી કે દ્વીરા પત્રા મોતી સોનું ઝવેરાતની પરીક્ષા કરતાં લાખોગણી કઠીન વાત ધર્મપરીક્ષાની છે.

બલભલા લેન્નખાને, મોટા મોટા પંડિત ગણાતા લોકો પણ ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. વિવેક શક્તિના વિકાસ વગર, શુષ્ક-દોષના વિશિષ્ટ વિવેક વગર સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરવી દુઃશક્ય છે.

જાન્યવાર ૧૯૫૭ રવિવાર ૧૦ મે ૧૯૫૭ ૧૫
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં
 ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં ગામડાંમાં

કમળેના પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં
 પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં
 પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં
 પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં
 પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં
 પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં
 પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં પાનમાં

સ્વયં સાંચારિક મોડમાંમાં ફરારેના ગુરુ ગી
 શી રીતે તે માયાના બંધનોથી છોડાવી શકવાના હશે ?
 બીજાને છોડાવી શકે. માયાથી મુક્ત ગુરુ જ બીજાને માયાથી
 મુક્ત કરી શકે. ધર્મગુરુ અર્થે બંડેલામાં જ સાચારિક પેલા
 પાત્રની પરિવાર જમીન તળીરના મોડ કાંચીને તરેડી દેવા તે
 ધર્મગુરુના ઉપદેશની અમર શ્રેણીઓ ઉપર શી ચમત્કારી હતી ?
 આચરણ વગરના કેવળ ઉપદેશ પાળીમાં પડેલી રેખા જેવો
 ક્ષણભંગી છે. ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર અંખૂર્ણ ચારિત્રશીલ
 ત્યાગી હોય તો જ શ્રોતાઓના દ્રઢ્ય સુધી ઉપદેશનું પાળી
 પડેલું.

બીજું લક્ષણ છે માધુકરી-લિક્ષાથી છવનનિર્વાહ કરનારા.
 ન તતે રસોઈ પકાવે, પકાવરાવે કે પોતાના માટે પકાવેલી
 લે. ગૃહસ્થોએ પોતાના કુટુંબ માટે જે આહારપાણી તૈયાર
 કરેલાં હોય તેમાંથી થોડુંક થોડુંક દરેક ઘરમાંથી લઈ પોતાના

કન્યાની પરીક્ષા કરવી સહેલી, સારા દાસબુવંતા મોડાની પરીક્ષા કરવી સહેલી, સારા માણસની પરીક્ષા કરવી સહેલી છે, પણ સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરવી મણીજ મહીન છે.

ગોરાશીલાળ મોનિજોમાંથી ૬૬-૬૬ લાળ હુર્મનિજોની મોનીજો મહાકબ્જે વટાની વટાનીને માંડ માંડ માનવભવ મુધી જીવ આવી ગયો. માનવભવ જોટલો ધર્મકમાણીનો જાતર. આ માનવભવરૂપી જાતરમાં આવીને ધર્મધન જ કમાવું ભ્રમજી. ધર્મધન જોવાનું કામ તો થાય જ કેમ? તમે માનવભવરૂપી જાતરમાં આવીને ધર્મધન જ કમાયા છો? કે પાપના ગંજ આત્મામાં ખડકયા?

વિષયલોભુષ જીવ પાપકમાણી શિવાય બીજું શું કરે? ધર્મકમાણી માટે વિષયભાગ, વિષયવિરાગ જરૂરી છે.

તમને તો માનવભવ ઉપરાંત આર્યદેશ, આર્યકુલ, જૈન-કુળ, પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા, મનની સ્વસ્થતા, દીર્ઘાયુ, આરોગ્ય, વીતરાગદેવ, ત્યાગી ગુરુઓ, સર્વજ્ઞ કથિત દયામય ધર્મ, શત્રુજય, ગીરનાર જેવાં સર્વોત્તમ તીર્થોની સ્પર્શના મળી, આટઆટલી ભવસાગર તરવાની, ધર્મકમાણી કરવાની ઉત્તમ સામગ્રી મળી છે, છતાં જીવગીના મોટાભાગના વર્ષો શાની સાધના પાછળ ગયા? ધર્મકમાણી પાછળ કે પાપકમાણી પાછળ? તેનો જરા વિચાર તો કરજો.

માનવભવને ઉચિત તમારું કર્તવ્ય શું? તેનો ઊંડો વિચાર કદી કર્યો છે ખરો? માનવભવને ઉચિત શું?

ભોગ કે ત્યાગ?

હિંસા કે અહિંસા?

સત્ય કે અસત્ય?

નુકશાનકર્તા પ્રાણીઓનો નાશ કરવો એમાં વળી પાપ શાનું ? એમ ઉપરથી બોલે છે. તો આજકાલ તો ખીન્ન પ્રાણીઓ કરતાં માનવો જ માનવોની કતલ કરે છે તો કાલે તેઓ માનવોને પણ મારી નાંખવાની વાત કરે તો નવાઈ નહિ ?

જગતના માનવોને જોઈને નુકશાન ખીન્ન અજ્ઞાન પ્રાણી-ઓએ નથી કર્યું તેનાથી લાખોગણું નુકશાન વિદ્વાન ગણાતા ભણેલા માનવીએ કર્યું છે અને કરી રહ્યા છે. પૂર્વ યોજિત ખૂનો, છેતરપીંડી, ઠગાઈ, વિશ્વાસઘાત, લૂંટફાટ વગેરે પાપો કોણ કરે છે ? માનવો કે પશુઓ ? ગહેન બેટી માની લાજ લૂંટે છે તે પશુઓ કે માનવો ? માનવો જ ને ? તો કોણ સજાને વધુ પાત્ર ગણાય ? માનવ જ ને ?

પશુ પક્ષીઓની ફરિયાદ સાંભળનાર કોઈ કોઈ કચેરી સરકારે સ્થાપી નથી, નહિતર રોજની તે પશુ પક્ષીઓની તે કોર્ટ કચેરીમાં કેટલી બધી ફરિયાદો આવે ? પણ તે ગિચારા પશુઓ અઓલા, ગરીબ, અશક્ત એટલે માનવોને જેમ કાવે તેમ પોતાના સ્વાર્થ ખાતર તેઓની કતલ કરી શકે એમને ?

મોટે ભાગે નિર્દોષ પશુ પંખીઓની જ માનવો પોતાના કેવળ સ્વાર્થ માટે ઘોર કતલ કરી નાંખે છે. માંસાહાર વધ્યો એટલે માનવોમાં ક્રૂરતા વધી, કરુણા ગઈ. બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ એટલે આય માનવો પણ અનાય માનવો જેવાં હલકાં કામ કરવા લાગ્યા છે. હલકું ખાય, ન ખાવા લાયક ખાય તેના વિચારો ઉત્તમ-પવિત્ર ક્યાંથી રહેવાના ?

માનવ જાતનું રક્ષણ કે સાચું કલ્યાણ કરવું હોય તો આજના માનવને માનવ ઉચિત શુદ્ધ ખોરાક આપો, જંગલના સિંહ વાઘ જેવો ખોરાક ખાનાર માનવ તે હિંસક પ્રાણીઓ જેવો ફર અને તેમાં નવાઈ શું ?

પાંચ પચ્ચીસ-પચ્ચાસ વર્ષનાં ગુણ સગવડો માટે લગભગ આપી જુદીજી આપી દીધી. પણ બાનિના અનંતકાળના ગુ માટે, સગવડ માટે શું કર્યું ?

પાંચ-પચ્ચીસ વર્ષની મુખ્યસગવડ ખાતર તમારે ભવિષ્યનો અનંતો કાળ દુઃખભર્યો ન બનાવશો.

મુખ્ય ખાતર સટોડીઆ ન બનતા. સાચું મુખ જોઈતું હોય તો મળેલું ધાર્મિક મુખ છોડતાં શીખો. ભૌતિક મુખનો રાગ જ પાપની જડ છે. દુઃખનો દેપ એ દોષોની જડ છે.

અનંત યુગ્યની રાશીના પ્રભાવે તમને આ બધી ઉત્તમ ભવસાગર તરવાની ઉત્તમ સામગ્રી મળી છે પણ તેની કિંમત નથી. દૂળતા મનુષ્ય આગળ હોડી સામે આવીને ઊભી છે, છતાં પાગલ તે હોડીની ઉપેક્ષા કરે છે. ધર્મની હોડી તમને દૂળતા ઉગારી લેવા સામે આવી ઊભી છે છતાં મોહમદિરામાં મસ્ત બનેલો તે હોડીને ઠોકરે મારે છે-ઠોકડી ઉડાડે છે.

જે માનવનું ભવિષ્ય અંધકારમય હોય તેને સારું ન ગમે, સાચા હિતસ્વીની વાત પણ ન રુચે. ત્યાગ, તપ અને વૈરાગ્યનો સારો ઉપદેશ પણ ન ગમે. પણ સાચા ધર્મગુરુઓ તો તમને આત્માના હિતનો જ ઉપદેશ આપવાના.

આજે તમે એક જૈનકુળના પ્રભાવે કેટકેટલા પાપોથી બચી ગયા છો તેની ખબર છે ? તમાગથી એક દીડી પણ અજાણતાં મરી જાય છે તો દીલમાં અરેરાટી થઈ જાય છે. જ્યારે બીજા હલકા કુળોમાં જન્મેલાઓને સાપ, વીંછી જેવા પશ્ચિંદ્રિય હોયો મારવામાં ચે હંયામાં જરાયે અરેરાટી થતી નથી. ઉપરથી તે મારવામાં બહાદુરી સમજે છે. માનવોને

શીખવવું પડ્યો. કપકારીના કપકારેને તાદ તાખી ફળસી જનવાનું
શીખવવું પડ્યો. સેવાના સ્વાત્તા પાડો જણાવવા પડ્યો.

શું ખાવું, કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું, શા માટે ખાવું,
વગેરે જાણના પણ જાણના માનવને શીખવવી પડ્યો.

આવક પ્રમાણે ખર્ચ કરવાનું પણ શીખવવું પડ્યો.

ખોરા બચ્નોથી સુખ મવાનું પણ શીખવવું પડ્યો.

દેવ શુરુ કર્મની સેવા તરફની પણ વૃત્તિ જમાવવી પડ્યો.
પાપનો દર, પરલોકની વિનિષા પણ જમાવવી પડ્યો.

માનવ જીવનનાં ઉચ્ચ મૂલ્યો પણ શીખવવાં પડ્યો.

હું કોણ ? અને મારું શું ? તેનું જ્ઞાન પણ આપવું પડ્યો.

એટલું અક્ષરજ્ઞાન આપે કાંઈ નહિ વળે. જી. એ.,
એમ એ, સી. એ. ની ડીગ્રીઓ લીધેલા માનવો વધ્યા, પણ
દીલની દીક્ષાવરતા ઘટી ગઈ.

માનવનું જીવન ધોરણ ઉંચું આવ્યું પણ ન્યાય નીતિ
અને સદાચારનું ધોરણ ઝૂજ નીચે ઉતરી ગયું.

માનવની કિંમત પૈસા પદ પદવીથી ઘવા માંડી
ત્યારથી-માનવમાંથી માનવતા વિદાય લેતી ગઈ.

સાચા કર્મની પરીક્ષાની મૂળ વાત ચાલે છે. હવે સમય
પહોં ધઈ ગયો હોવાથી તે અંગેનો વિશેષ વિચાર કમશઃ કરીશું-

.....
આશુ પ્રવચન સમાપ્ત
.....

માનવતાની ભાષી બાંધી ક. જે પણ માનવતા સાવચાલ સાચા રીતેથી નહીં જાણ્યું હોય તેમણે કહે છે. કારણ તમને કમી પડી ન જાય.

તપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે :

આત્મરક્ષાતી મત્તર્થદા . . .

આદારની શુદ્ધિમાં સત્તા શુદ્ધિ રહે છે. સત્તાશુદ્ધિથી જ સાચો ધર્મ સાચ છે. માટે સાચા ધર્મના અર્થોએ આદાર શુદ્ધિ માટે પણ ધ્યાન આપવું પડશે. માનવતા માટે આદાર ઉપરાંત તેના વાંગન, સહવાસ, દર્શન સહનસહન અને દિન-ગર્યાનો પણ વિચાર કરવો પડશે.

આજના માનવને સાચો માનવ બનાવવા શુદ્ધ શાકાહારી આદાર, હોટેલ અને રેસ્ટોરેનાં દલકાં ખાતપાન બંધ કરાવવાં પડશે. અશ્લિલ સાહિત્ય પડાવી લેવું પડશે. સિનેમાગૃહો બંધ કરવાં પડશે. સહશિક્ષણ બંધ કરવું પડશે. સાદાર્થ, પરિશ્રમ, પદોપકાર, દયા, દાન, સદાચાર અને તપ ત્યાગના નવા જીવન પાઠો શીખવવા પડશે.

ન્યાયનીતિ અને પ્રમાણિકતાથી જીવન જીવતાં શીખવવું પડશે. માતાપિતા, કલાચાર્ય અને ધર્મગુરુઓની પૂજા-સત્કાર કરવાનું શીખવવું પડશે.

દીનદુઃખીને મદદ કરવાનું શીખવવું પડશે.

ચોડામાંથી ચોડું પણ આપતાં શીખવવું પડશે. ખવડાવીને ખાતાં શીખવવું પડશે. પડતાને ઊભા કરવાનું શીખવવું પડશે. ચઢતાને પાડે નહિ, તેના પાઠ ભણાવવા પડશે.

હરામનું ખાવું નહિ, જેનું ખાધું તેનું લૂણ વાળવાનું

પ્રશ્ન :—શાસ્ત્રની કય પરીક્ષા કરવી એટલે શું ?

જવાબ :—શાસ્ત્રે પોતે બતાવેલા વિધિનિયેષોમાં પરસ્પર વિરોધ તો નથી આવતો ને ? તેની તપાસ કરવી તેને કય પરીક્ષા કહેવાય છે. એક બાબુ 'મા હિંત્યાત્ સર્વ ભૂતાનિ' એમ કહી અહિંસાનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કર્યું અને બીજી બાબુ 'સ્વર્ગકામો યજેત્' સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાએ યજ્ઞ કરવો. ભલે પછી તે યજ્ઞમાં પશુવધ થતા હોય તો પણ વાંધો ન બતાવ્યો. આનું નામ વદતો વ્યાઘાત કહેવાય.

શાસ્ત્રના વિધિનિયેધ વાક્યોમાં પરસ્પર વિરોધ આવ્યો. એક બાબુ અહિંસાનું વિધાન અને બીજી બાબુ તેજ શાસ્ત્રમાં હિંસક યજ્ઞો કરવામાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિ બતાવી હિંસાનું સમર્થન કર્યું. મારે આવા શાસ્ત્રો કય પરીક્ષામાં જ નાપાસ થાય છે.

પ્રશ્ન :—શાસ્ત્રની છેદ પરીક્ષા એટલે શું ? શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિધિ-નિયેધ તો બરાબર હોય, પણ તે વિધિ-નિયેધનું ચોગ-ક્ષેમ કરનાર પુષ્કળ આચારપાલન ન બતાવ્યું હોય તો તે શાસ્ત્ર છેદ પરીક્ષામાં ઉડી જાય છે.

દાખલા ત. અહિંસાનું વિધાન કર્યું અને હિંસાનો નિયેધ તો કર્યો. પણ અહિંસાનું પાલન થાય એવી ક્રિયાઓ, એવું નિર્દેશ અહિંસક જીવન જીવવાની પદ્ધતિ ન બતાવેલી હોય, હિંસક ધંધા, હિંસક કામોથી બચવાના સાચા રસ્તા બતાવેલા ન હોય તો કેવળ વિધિ નિયેધ બતાવવાનો બહુ અર્થ સરતો નથી.

જેમ આપણે ત્યાં અહિંસાનું વિધાન કર્યું તો સાથે સાથે સમિતિ-શુષ્પિતનું પાલન, મત નિયમોનું પાલન પણ બતાવ્યું.

પર્યાય પાંચમું

પ્રથમ મોડલમાં ધર્મપરીક્ષાનો અધિકાર પાત્રી રહ્યો છે. આવા ધર્મની પરીક્ષા કરનાં પંદેરાં જેમ ગર્ભધારિણી આજ્ઞાનમાં મરમીજરૂના વ્યક્તિઓનો (નિવાર કર્યો, તેમ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારા ધર્મશાસ્ત્રીની પણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ.

કહ્યું છે કે—

ધર્મધર્મ જગત્પ્રથમઃ સામ્યમેવ નિયામકમ્ ।

ધર્મ—અધર્મની વ્યવસ્થાનું નિયામક શાસ્ત્ર છે. જોડેલો અને ધર્મ કહેવાય અને આને અધર્મ કહેવાય તેની સમજ આપનાર શાસ્ત્ર છે. માટે શાસ્ત્રની પણ પરીક્ષા કરી લેવી, જેથી ધર્મની પરીક્ષા કરવાનું સરળ બની જાય.

જેમ સોનાની પરીક્ષા ત્રણ રીતે થાય છે. કપ, છેદ અને તાપથી. સોનું સાચું છે કે જોડું તેની ચકાસણી કરવા પ્રથમ તો તેને કસોટીના પથર ઉપર ઘસવામાં આવે છે. કપ પરીક્ષામાં કઢાચ ઉત્તીર્ણ થઈ ગયું પણ અંદરમાં જોડાણો દેખાય તો તે સોનાને કાપે—છેદે. તેમાંથીએ કઢાચ પસાર થઈ ગયું તો પણ આખરી પરીક્ષા માટે તેને અગ્નિમાં નાંખે છે. તેમાં જો જરાયે ઝાંખું ન પડે અને ઉપરથી તેનો ચળકાટ વધે તો આ સોનું સો ટચનું છે એમ સાબિત થાય છે, એમ શાસ્ત્રની પરીક્ષાની પણ ત્રણ રીત જ્ઞાનીઓએ બતાવી છે. કપ, છેદ અને તાપથી શાસ્ત્રની પણ બરાબર પરીક્ષા કરી લેવી.

પ્રશ્ન :—શાસ્ત્રની કય પરીક્ષા કરવી એટલે શું ?

જવાબ :—શાસ્ત્રે પોતે બતાવેલા વિધિનિયેષોમાં પરસ્પર વિરોધ તો નથી આવતો ને ? તેની તપાસ કરવી તેને કય પરીક્ષા કહેવાય છે. એક બાબુ 'ના હિંસાદ સ્વે મુક્તિ' એમ કહી અહિંસાનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કર્યું અને બીજી બાબુ 'સર્વજનો યજ્ઞે' સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાએ યજ્ઞ કરવો. બંને પછી તે યજ્ઞમાં પશુવધ થતા હોય તો પણ વાંધો ન બતાવ્યો. આનું નામ વદતો વ્યાપાર કહેવાય.

શાસ્ત્રના વિધિનિયેષ વાક્યોમાં પરસ્પર વિરોધ આવ્યો. એક બાબુ અહિંસાનું વિધાન અને બીજી બાબુ તેજ શાસ્ત્રમાં હિંસક યજ્ઞો કરવામાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિ બતાવી હિંસાનું સમર્થન કર્યું. માટે આવા શાસ્ત્રો કય પરીક્ષામાં જ નાપાસ થાય છે.

પ્રશ્ન :—શાસ્ત્રની છેડ પરીક્ષા એટલે શું ? શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિધિ-નિયેષ તો બરાબર હોય, પણ તે વિધિ-નિયેષનું યોગ્ય હોમ કરનાર પુષ્કળ આચારપાલન ન બતાવ્યું હોય તો તે શાસ્ત્ર છેડ પરીક્ષામાં ઉડી જાય છે.

દાખલા ત. અહિંસાનું વિધાન કર્યું અને હિંસાનો નિયેષ તો કર્યો. પણ અહિંસાનું પાલન થાય એવી ક્રિયાઓ, એવું નિર્દોષ અહિંસક જીવન જીવવાની પદ્ધતિ ન બતાવેલી હોય, હિંસક ધંધા, હિંસક કામોથી બચવાના સાચા રસ્તા બતાવેલા ન હોય તો કેવળ વિધિ નિયેષ બતાવવાનો બહુ અસરતો નથી.

જેમ આપણે ત્યાં અહિંસાનું વિધાન કર્યું તે સમિતિ ગુરિતનું પાલન, ત્રા નિયમોનું પાલન
પો. પ્ર. ક્ષ ૨

પ્રવચન પાંચમું

પ્રથમ પોઠશકમાં ધર્મપરીક્ષાનો અધિકાર ગ્રામી રહ્યો છે. સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરતાં પહેલાં જેમ ગઈકાલના વ્યાખ્યાનમાં ધર્મશુરુના લક્ષણનો વિચાર કર્યો, તેમ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારા ધર્મશાસ્ત્રોની પણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ.

કહ્યું છે કે—

ધર્માધર્મ વ્યવસ્થાયાઃ શાસ્ત્રમેવ નિયામકમ્ ।

ધર્મ-અધર્મની વ્યવસ્થાનું નિયામક શાસ્ત્ર છે. જોટલે આને ધર્મ કહેવાય અને આને અધર્મ કહેવાય તેની સમજ આપનાર શાસ્ત્ર છે. માટે શાસ્ત્રની પણ પરીક્ષા કરી લેવી, જેથી ધર્મની પરીક્ષા કરવાનું સરળ બની જાય.

જેમ સોનાની પરીક્ષા ત્રણ રીતે થાય છે. કપ, છેદ અને પથી. સોનું સાચું છે કે જોટું તેની ચકાસણી કરવા પ્રથમ તેને કસોટીના પત્થર ઉપર ઘસવામાં આવે છે. કપ પરીક્ષામાં કઠાવ્ય ઉત્તીર્ણ થઈ ગયું પણ અંદરમાં જોટાજોટા દેખાય. સોનાને કાપે-છેદે. તેમાંથીજે કઠાવ્ય પસાર થઈ ગયું આખરી પરીક્ષા માટે તેને અગ્નિમાં નાંખે છે. તેમાં જાંખું ન પડે અને ઉપરથી તેનો ચળકાટ વધે તો સો ટયનું છે એમ સાબિત થાય છે, એમ શાસ્ત્રની પણ ત્રણ રીત જ્ઞાનીઓએ બતાવી છે. કપ, છેદ શાસ્ત્રની પણ જરાજર પરીક્ષા કરી લેવી.

પ્રશ્ન :—શાસ્ત્રની કય પરીક્ષા કરવી એટલે શું ?

જવાબ :—શાસ્ત્રે પોતે બતાવેલા વિધિનિષેધોમાં પરસ્પર વિરોધ તો નથી આવતો ને ? તેની તપાસ કરવી તેને કય પરીક્ષા કહેવાય છે. એક બાબુ ‘મા હિંસ્યાત્ સર્વં ભૂતાનિ’ એમ કહી અહિંસાનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કર્યું અને બીજી બાબુ ‘સ્વર્ગકામો યજેત્’ સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાએ યજ્ઞ કરવો. બંને પછી તે યજ્ઞમાં પશુવધ થતા હોય તો પણ વાંધો ન બતાવ્યો. આનું નામ વદતો વ્યાધાત કહેવાય.

શાસ્ત્રના વિધિનિષેધ વાક્યોમાં પરસ્પર વિરોધ આવ્યો. એક બાબુ અહિંસાનું વિધાન અને બીજી બાબુ તેજ શાસ્ત્રમાં હિંસક યજ્ઞો કરવામાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિ બતાવી હિંસાનું સમર્થન કર્યું. માટે આવા શાસ્ત્રો કય પરીક્ષામાં જ નાપાસ થાય છે.

પ્રશ્ન :—શાસ્ત્રની છેદ પરીક્ષા એટલે શું ? શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિધિ-નિષેધ તો બરાબર હોય, પણ તે વિધિ-નિષેધનું યોગ્ય ક્ષેત્ર કરનાર પુષ્કળ આચારપાલન ન બતાવ્યું હોય તો તે શાસ્ત્ર છેદ પરીક્ષામાં ઉડી જાય છે.

દાખલા ત. અહિંસાનું વિધાન કર્યું અને હિંસાનો નિષેધ તો કર્યો. પણ અહિંસાનું પાલન થાય એવી ક્રિયાઓ, એવું નિર્દોષ અહિંસક જીવન જીવવાની પદ્ધતિ ન બતાવેલી હોય, હિંસક ધંધા, હિંસક કામેથી બચવાના સાચા રસ્તા બતાવેલા ન હોય તો કેવળ વિધિ નિષેધ બતાવવાનો બહુ અર્થ સરતો નથી.

જેમ આપણે ત્યાં અહિંસાનું વિધાન કર્યું તો સાથે સાથે સમિતિ સુપ્તિનું પાલન, વ્રત નિયમોનું પાલન પણ બતાવ્યું.

પો. પ્ર. કા ૩

પ્રવચન પાંચમું

પ્રથમ પોડશકમાં ધર્મપરીક્ષાનો અધિકાર ચાત્રી રહ્યો છે. સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરતાં પહેલાં જેમ ગઈકાલના વ્યાખ્યાનમાં ધર્મશુરુના લક્ષણનો વિચાર કર્યો, તેમ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારા ધર્મશાસ્ત્રોની પણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ.

કહ્યું છે કે—

ધર્માધર્મ વ્યવસ્થાયાઃ શાસ્ત્રમેવ નિયામકમ્ ।

ધર્મ—અધર્મની વ્યવસ્થાનું નિયામક શાસ્ત્ર છે. એટલે આને ધર્મ કહેવાય અને આને અધર્મ કહેવાય તેની સમજ આપનાર શાસ્ત્ર છે. માટે શાસ્ત્રની પણ પરીક્ષા કરી લેવી, જેથી ધર્મની પરીક્ષા કરવાનું સરળ બની જાય.

જેમ સોનાની પરીક્ષા ત્રણ રીતે થાય છે. કપ, છેદ અને તાપથી. સોનું સાચું છે કે જોટું તેની ચકાસણી કરવા પ્રથમ તો તેને કસોટીના પથર ઉપર ઘસવામાં આવે છે. કપ પરીક્ષામાં કઢાય ઉત્તીર્ણ થઈ ગયું પણ અંદરમાં જોટાળો દેખાય તો તે સોનાને કાપે-છેદે. તેમાંથીએ કઢાય પસાર થઈ ગયું તો પણ આખરી પરીક્ષા માટે તેને અગ્નિમાં નાંખે છે. તેમાં જે જરાયે જાંખું ન પડે અને ઉપરથી તેનો ચળકાટ વધે તો આ સોનું સાચું ટયનું છે એમ સાબિત થાય છે, એમ શાસ્ત્રની પરીક્ષાની પણ ત્રણ રીત જ્ઞાનીઓએ બતાવી છે. કપ, છેદ અને તાપથી શાસ્ત્રની પણ બરાબર પરીક્ષા કરી લેવી.

પ્રશ્ન :-શાસ્ત્રની તાપ પરીક્ષા એટલે શું ?

જવાબ :-આચારના આધારબુત સિદ્ધાંતો શાસ્ત્રમાં કેવા બતાવેલા છે તેની ચકાસણી કરવી તેને તાપ પરીક્ષા કહેવાય છે.

સિદ્ધાંત સાચો હોય તો જ આચારની સત્યતા સમજવી. સિદ્ધાંતના મજબુત પાયા ઉપર જ આચારનો મજબુત મહેલ ચલાય છે. પણ સિદ્ધાંતરૂપી પાયો જ ખોટો હોય, કાચો હોય તો તેના ઉપર ચઢેલી મોટા આચારના મહેલને પણ તૂટી પડતાં વાર નહિ. માટે શાસ્ત્રમાં કેવા સિદ્ધાંતો બતાવેલા છે તે જોવું.

દા. ત. આત્મા સર્વવ્યાપી છે, આવો વેદાંતીએ સિદ્ધાંત સ્થાપ્યો.

હવે જો આત્મા સર્વવ્યાપી એટલે સર્વત્ર હોય તો પછી છવની ગતિ અને આગતિ ધરી શકે નહિ. ણંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા પણ ઉડી જાય. જેમ આત્મા સંસારમાં છે તેમ મોક્ષમાં પણ છે જ. તો પછી સંસારમાંથી મોક્ષનાં જવાની જરૂર જ ક્યાં ઊભી થાય છે ?

જેમ આત્મા સ્વર્ગમાં છે તેમ નરકમાં છે. પણ પછી એકસાથે આત્માને સ્વર્ગના સુખનો અને નરકના ઘોર દુઃખનો અનુભવ થવો જોઈએ.

પછી સ્વર્ગમાં કે મોક્ષમાં જવા તપ ત્યાગ વ્રતનિયમોના પાલનની પણ જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે આત્મા સર્વવ્યાપી હોવાથી સ્વર્ગમાંયે છે અને મોક્ષમાંયે છે જ તો પછી ત્યાં જવાનું શું ?

આમ આવો ખોટો સિદ્ધાંત સ્વીકારવાથી આચારપાલનની વાત જ ઊડી જાય છે; માટે કહ્યું કે શાસ્ત્રે પ્રતિપાદન કરેલા

જેથી અહિંસાનું પાલન બની શકે. સાધુની ગોચરીની ગયે. પણામાં પણ કેટલી બધી જગ્યા બાળવવાનું જાણવેલું છે ?

કાચા પાણીવાળા હાથથી ગોચરી પાણી વહોરાવે તો સાધુએ લેવું નહિ, કાચી વનસ્પતિ ઉપર વસ્તુ ઉઠાવીને વહોરાવે તો પણ સાધુએ લેવી નહિ, સળગતા ચુલા ઉપરથી લઈને વહોરાવે તો પણ સાધુએ લેવું નહિ.

અનાજ ફળતી, ખીસતી, વીળતી બાઈના હાથે ગોચરી વહોરવી નહિ. પોતાના નિમિત્તે બનાવેલાં આહારપાણી લેવાં નહિ.

અંધારું હોય ને દીવો કરીને સાધુને વહોરાવે તો પણ સાધુએ વહોરવું નહિ.

બાઈ ગર્ભવંતી હોય અને છેલ્લો મહિનો જતો હોય તો જેઠેલી ઊભી થઈને કે ઊભી થયેલી જેમ્મીને વહોરાવે તો પણ લેવું નહિ. ગર્ભના જીવને અને ગર્ભવંતી બાઈને જેસ ઊઠ કરવાથી પીડા થાય માટે સામે ઉપાશ્રયે લાવીને સાધુને વહોરાવે તો પણ સાધુ વહોરે નહિ.

એમ સાધુ સ્થંડીલ ભૂમી જાય (સંડાશ જવા) ત્યાં પણ કેટકેટલી સાવધાની જ્ઞાનીઓએ આપી છે. માત્રુ, ઠલ્લો, પાણી ક્યાં પરઠવવાં, કેવી જગ્યા ઉપર, કેવી રીતે પરઠવવાં વગેરે અનેક સૂક્ષ્મ જીવરક્ષા માટેના ઉપાયો જિનાગમોમાં વિસ્તારથી સમજાવેલા છે.

અહિંસાની કેવળ શાબ્દિક વાતોથી ન ચાલે, પણ જીવનમાં તેનો સક્રિય અમલ કરવા માટે વિવિધ ઉપાયો બતાવેલા પણ હોવા જોઈએ. જૈનધર્મનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ શુરુગમથી કરવાથી સાચો ધર્મ કેવો હોય તેની ખબર પડશે.

પ્રવચન છંદુ

ઘાલો હાસદારંભો મધ્યમબુદ્ધિસ્તુ મધ્યામાચારઃ ।

જ્ઞેય ઇહ તત્ત્વમાર્ગે બુધસ્તુ માર્ગાનુસારી યઃ ॥ ૩ ॥

પૂજ્યપાદ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના પ્રથમ પોઠશકના ત્રીજા શ્લોકની અંદર ઘાલ મધ્યમ અને બુધ (પંડિત) જનોનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

ઘાલ જીવ અસદ્ આરંભી હોય છે. શાસ્ત્રમાં જે વાતનો નિષેધ કરેલો હોય તેને આચરે છે. મધ્યમજીવ ગુરુલાઘવના વિચાર વગર, આગમાનુસારીજ મારે ક્રિયા કરવી જોઈએ એવા આગ્રહ વગર આગમનિરપેક્ષ થોડીક ધર્મક્રિયાઓ કરે, થોડોક સદાચાર આચરે છે. આ મધ્યમ બુદ્ધિવાળો જીવ આગમના તાત્પર્યનો વિચાર કરનારો નથી હોતો.

આચારનો પ્રેમ ખરો, પણ આગમ ઉપર જોઈએ એવો પ્રેમ નથી હોતો. જૈનશાસનની સંઘની ઉન્નતિ થાય એવાં કાર્યો કરતો નથી. ફક્ત અમુક આચાર પાળી લઈ સંતોષ માનનારો આ મધ્યમબુદ્ધિ જીવ હોય છે.

જ્યારે બુધ પુરુષ તો આગમના પરમાર્થને સમજી આગ-માનુસારી ક્રિયાઓ કરીને શાસનની ઉન્નતિ કરનારો હોય છે. માર્ગાનુસારી હોય છે, દરેક પ્રવૃત્તિમાં આગમને આગળ કરીને ચાલનારો હોય છે. લોકહેરી, લોકસંજ્ઞાનો લાગી હોય છે.

સિદ્ધાંતોને પણ તર્કની ઝોરણ ઉપર ચઢાવી કસોટી કરી લેવી જોઈએ.

આ તાપ પરીક્ષામાં જે શાસ્ત્ર ઉત્તીર્ણ થાય તે જ શાસ્ત્ર સાચું સમજવું. અને તે પછી શાસ્ત્રાધારે સાચા ધર્મનું સ્વરૂપ સાચા ગુરુ પાસે સાંભળવું અને ધર્મના મર્મને જાણી ધર્મની સૂક્ષ્મ પરિભાષા સમજીને તેનું યથાશક્તિ પાલન કરવામાં તત્પર બનવું.

કેવળ ધર્મની સૂક્ષ્મ જાણકારીથી આત્માને ઉદ્ધાર ન થાય, પણ તેના સમ્યગ્ પાલનથી આત્માને ઉદ્ધાર થાય. કેવળ દવાના જ્ઞાનથી કે શ્રદ્ધાથી રોગ ન જાય, પણ દવા ખાવી પડે, કુપચ્ચ છોડવું પડે, પચ્યનું જરાજર પાલન કરવું પડે. એમ ધર્મઔષધની એકલી શ્રદ્ધા કે જાણકારી મેળવી લેવાથી કર્મ-રોગ ન જાય પણ સાથે સાથે પાપરૂપી કુપચ્ચનો ત્યાગ, કલ્યાણ-મિત્રનો સમાગમ કરવારૂપ પચ્યના પાલન સાથે ધર્મ અહિંસા સંયમ અને તપરૂપી ધર્મઔષધ ખાવાથી કર્મરોગથી સદા માટે મુક્ત થવાય.

આવી રીતે શાસ્ત્રની કય છેદ અને તાપથી જરાજર પરીક્ષા કરીને જો તે શાસ્ત્ર સાચું લાગે તો તે શાસ્ત્ર ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકીને તે શાસ્ત્રના આદેશ મુજબ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી શ્રદ્ધાપૂર્વક તે ધર્મનું પાલન કરવાથી જન્મમરણનો નાશ થશે. આત્મા પછી સદા માટે અજર અમર બની પૂર્ણા-નંદી બની જશે.

હવે પછી પ્રથમ પાંડશકના ત્રીજા શ્લોકનો વિચાર કરીશું.
પદ્ય હવે આજે નહિ.

....સર્વ મંગલ માંગલ્ય....

ભાણપાણે મેવો વગેરે ન ખવાય, કર્મોદ્ધાનના-પાપબદ્ધ-
આરંભબદ્ધ ધંધા આવકથી ન ધાય, ધંધામાં અનીતિ-અન્યાય
ન કરાય, છેતરપીંડી, દાણચોરી, ચોરીનો માલ બાણીને લેવાનું
વગેરે ન કરાય. પણ આપણાથી તો આ બધું કાંઈ પળાય
નહિ. એ તો સંસારમાં ખેડા એટલે બધું જ કરવું પડે. મહારાજ
તો ત્યાગ વૈરાગ્યની, વ્રતનિયમની વાતો કરે, સંસાર અસાર
કે, દીક્ષામાં સાર છે ‘એમ બધું કહે’ આપણે આ કાનથી
સાંભળી ખીન્ત કાનથી કાઢી નાંખવાનું.

આ બધું કાંઈ આપણાથી યાય નહિ એ તો જે કરતા
હોઈએ તે કર્યા કરવાનું. બહુ મહારાજની અને શાસ્ત્રોની
વાતો સાંભળી બહુ લક્ષ આપીએ તો પછી સંસાર આવે નહિ.
આજે ભાઈ દેશકાળ બધો ફરી ગયો છે. હવે આ યુગપુરાણી
શાસ્ત્રોની વાતો આ જમાનામાં કેમ આવે ? એ તો ધન ધંધા
માટે રાત્રીસોજન પણ કરવું પડે, બહાર ફરવાનું બહુ રહે
છે માટે લોભે વગેરેમાં બહાર ખાવું પડે ત્યાં પછી કંઈમૂળનો
વિચાર રાખે કેમ નહો ? દ્વિદળ તો હવે જમતાં ઘઉંયે બાય.
આવું ઝીણું ઝીણું કાંતવા જઈએ તો કાંઈ સંસાર આવે નહિ,
ધંધો વેપાર આવે ત્રહિ આ જમાનામાં વેપારમાં બહુ ન્યાય
નીતિનો વિચાર કરવા જઈએ તો બૂળે મરીએ. એ તો જેમ
ચાલતું હોય તેમ ચાલવા દેવાનું. જેમ તમારામાં આવ્યા
ખાલજીવો હોય છે તેમ અમારામાં પણ હોય. આજે આધુ-
સાધ્વીની સંયમ રક્ષા-વૃદ્ધિ માટે દોષિત બહાર પાડી વગેરે
નિષેધ કરેલો છે. છતાં નિષ્કારણે વારંવાર જીવન : સ્વાદ મૂકે

બોલે, બોલ્યા પછી તેનો પ્રશ્નતાપ પણ ન કરે, આલોચના પ્રાયશ્ચિત પણ ન કરે, ઉપરથી પોતાની વાતને નિર્દોષ ઠરાવવા સૂત્રોના અર્થો મરડી નાંખે. લાંબા અર્થો કરે, શિષ્ટપુરુષો (ગીતાર્થપુરુષો) કહે કે ‘તું’ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરે છે બાંધ કર’ તો તેઓની સામે પણ ચદ્દા તદ્દા બોલી બકારા કાઢી તેઓનું અપમાન કરે, તેઓની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરે તો સમજવું કે આ સાધુ બાલજીવની કોટીમાં છે.

લગભગ આ બાલજીવે પરલોકનો ડર, પાપનો ડર, વિરાધનાનો ડર મૂકી દીધો હોય છે. માતેલા સાંઠની માફક ગમેતેમ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ કર્યા કરતો હોય છે. હિતસ્વીઓની હિતશિક્ષા સાંભળવાની લાયકાત પણ ગુમાવી નાંખી હોય છે. આ બાલજીવ લગભગ અપ્રજ્ઞાપનીય હોય છે. આવા બાલજીવોના સમાગમમાં આવનારા માણસોના પણ જીવન બગાડે છે. ધર્મશ્રદ્ધાથી જાણ કરે છે. શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ અસમજશ આ બાલજીવની પ્રવૃત્તિ જોઈને નવા ધર્મમાં જોડાયેલા લોખા જીવે ધર્મથી વિમુખ બની જાય છે. લોકલજ્ઞ, લોકાપવાદનો ભય લગભગ આ બાલજીવમાંથી નીકળી ગયો હોય છે. લોકવિરુદ્ધ, પરલોક વિરુદ્ધ કાર્યો કરવામાં લગભગ મશગુલ રહે છે લોકે પછી કદાચ આવો જીવ દહેરાસર ઉપાશ્રય જતો—આવતો હોય, ધર્મની ક્રિયાઓ કરતો દેખાતો હોય, સાધુ હોય તો ધર્મનો ઉપદેશ પણ પાટ ઉપરથી ધમધોકાર લોકોને આપતો હોય પણ એમાં પોતાને કાંઈ લેવાદેવા ન હોય. માત્ર ‘પરોપદેશે પાંડિત્ય’ જેવી દશા હોય છે.

લોકોમાં પૂજવા ખાતર થોડો ઘણો બાહ્ય આચાર પાળે ખરો પણ હૃદય શૂન્ય હોય. અંતઃકરણ મલીન હોય, ગુણદ્રેષી હોય, સ્વેચ્છિક અને પર અપેક્ષા કરવામાં પાવરધો હોય છે.

પ્રવચન સાતમું

ગઈકાલના પ્રવચનમાં આપણે બાલભવના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો. હવે આજે મધ્યમબુદ્ધિ ભવનો વિચાર કરવાનો છે. બાલભવની અપેક્ષાએ આ મધ્યમબુદ્ધિ ભવમાં વિશેષ વિવેક શક્તિનો વિકાસ થયેલો હોવાથી ઠીક ઠીક સદાચારોનું પાલન કરે છે, વ્રત નિયમોનું પાલન કરે છે. પણ શુરુલાઘવના વિચાર વગરનો હોવાથી શક્તિ ઉપરાંત પણ તપ જપ વ્રત કરે છે. બીજા ધર્મયોગોને-સંયમયોગોને બાધા પહોંચાડીને તપ જપ ધ્યાન સ્વાધ્યાય વગેરે કરે છે. જિનાજ્ઞાનો કે શાસ્ત્રજ્ઞાનો બહુ વિચાર કરનારો હોતો નથી. બસ મનમાની રીતે આપમતીએ વ્રત તપ જપ ધ્યાન સંયમ વગેરેનું પાલન કરે, પણ જિનાજ્ઞાની ખાસ વફાદારી રાખે નહિ.

આગમ, આગમ પુરુષ, ઉપકારી ગુરુને આધીન જેની ભતિ નથી તે આત્મા ભવની જડ ઉખાડવા સમર્થ બંની શકતો નથી. ભલે પછી કષ્ટક્રિયાઓ ખૂબ કરે, ઘોર તપ તપે, આતાપનાઓ લે, ઉગ્ર વિહારો કરે, મોટાં મોટાં દાન આપે, વ્રત નિયમો પાળે, ઉપધાન, ઉજ્જમણાં સંઘ કાઢે, તીર્થ યાત્રાઓ કરે, મંત્ર જાપ કરે, મૌન પાળે, શુદ્ધિમાં બેસી ધ્યાન ધરતો હોય, પણ જિનાજ્ઞાની વફાદારી નથી, જિનાજ્ઞાનો ગ્રેમ નથી તો તે પાળેલા સદાચારનું બહુ મૂલ્ય નથી બાલભવની જેમ આના ભવનમાં નિષિદ્ધ વસ્તુનું બહુ આચરણ

૪૨ : પોડશક પ્રવચનો

વારંવાર સ્વપ્રશંસા અને પરનિંદા કરવાની તો તેનામાં ભારે કુટેવ હોય છે. દંભ માયાચાર તો તેના થોડીના અણુઅણુમાં વ્યાપી ગયેલો હોય છે. લગભગ બગભગત જેવો હોય છે. આત્મકલ્યાણની તેને ખાસ કાંઈ પડી નથી હોતી. જડ વિષયોમાં લગભગ લુબ્ધ હોય છે.

માન, મદ, અહંકાર, કુદ્રતા તો તેના જીવનના સાથી હોય છે. ખોટા દેખાવ કરવામાં હોંશિયાર હોય છે. સારા ગુણવાન પુરુષના પણ અવર્ણવાદ કરતો હોય છે. સંઘ શાસનના ઉત્કર્ષની તેને કાંઈ પડી નથી હોતી. પોતાના અંગત વ્યક્તિત્વની ખીલવણી માટે ખૂબ મથતો હોય છે. ઉપકારીઓ ઉપર પણ અપકાર કરનારો કૃતદ્વી હોય છે. ખીજની ચઢતીમાં દુઃખી થનારો, ખીજની પડતીમાં ખુશી થનારો આ બાલ જીવ હોય છે. લગભગ આ બાલજીવમાં મૌલિક ગુણોની મુખ્ય ખામી હોય છે. આ બાલજીવની ધર્મક્રિયાઓ પણ કુલટા ત્રીના ઉપવાસ જેવી હોય છે.

ગુરુ સાથે, શાસ્ત્ર સાથે, સંઘ સાથે, શાસન સાથે લગભગ તેને લેવાદેવા કાંઈ હોતું નથી. તેને માત્ર પોતાની મોટાઈ વડાઈ બડાઈનીજ પડી હોય છે.

બસ લોકો મને સારો કહે એટલા માટે દેખાવ પૂરતી થોડીક દાનાદિ ક્રિયાઓ કરે. સંયમ ક્રિયાઓ કરે પણ આત્મમોક્ષતિ માટે નહિ.

હવે મધ્યમણુદિ જીવ કેવો હોય છે, તેનું જીવન કેવું હોય છે તેનો હવે પછી વિચાર કરીશું—

....સર્વભંગલ ભાંગલ્યં....

હવે અપરિણત અને અતિપરિણત હોય છે, પણ પરિણત નથી હોતા. દેશકાળ સંઘયણાદિને જોયા વગર એમને એમ ઝૂકાવે રાખે છે પરિણામ શું આવશે તેનો ખહુ વિચાર નથી કરતા.

ન્યારે બુધ (પંડિત) પુરુષ તો આગમને આગળ કરીને ચાલનારો હોય છે. આગમ, આગમપુરુષો, પોતાના શુર-મહારાજ, સંઘ, શાસન, સાધુ-સાધ્વી સાધર્મિક બધાના હિતનો વિચાર કરનારો હોય છે.

આપમતિના સ્થાને શાસ્ત્રમતિને આગળ કરીને ચાલે છે. વાતવાતમાં મારા જિનની શી આજ્ઞા છે, મારા ભગવાનના આગમો શું કહે છે તેનો ખરાબર વિચાર કરનારો હોય છે. આગમના તાત્પર્યનો સૂક્ષ્મ વિચારવાળો આ બુધપુરુષ હોય છે. અજ્ઞાતાં પણ શાસનનું માલિન્ય ન ધર્મ જાય તેની ખૂબ ચીવટવાળો હોય છે.

શાસન ઉત્પત્તિનાં કામો કરનારો હોય છે. સંઘ શાસન ધર્મનું ગૌરવ વધારનારો હોય છે. પોતે ખૂબ સદાચારી જીવન જીવનારો હોય છે. ઉદારતા, ગંભીરતા, દાક્ષિણ્યતા, પ્રિય-ભાષિતા, નમ્રતા, ક્ષમા, સરળતા, સત્યવાદિતા જેવા શુભો તેના જીવનમાં ખૂબ સારા ખીસેલા હોય છે. તેથી તેની ધર્મ-પ્રવૃત્તિની ખીજ ઉપર સારી છાપ પડે છે. ખીજ જીવેને ધર્મમાં જોડવામાં નિમિત્ત બને છે. ઔચિત્યપૂર્ણ તેનો વ્યવહાર હોય છે. દંભ, અહંકાર, સ્વપ્રશંસા, પરનિંદા, ઇર્ષ્યા, વૈર-વિરોધ જેવી મલીન વૃત્તિઓ તો લગભગ તેના જીવનમાંથી મરી પડવારી હોય છે. સૌમ્ય મુદ્રા, પ્રસન્ન ચિત્તવાળો બુધપુરુષ હોય છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ ભાવનાઓ તેના જીવનબાગમાં રમતી ખીલતી હોય છે.

૪૪ : પોષક પ્રવચનો

નથી હોતું, પાપભીરુ પણ હોય, પરલોક મારો ન ગર્ભ તેની ચિંતા પણ રાજો પણ આગમના ઐહ્યર્થનો (રક્તચનો વિચાર ન કરે.

તપ કરવો ઝોટલો કરવો. પછી સંયોગો કેવા છે તેનો અ મધ્યમ જીવને ગદુ વિચાર નહિ. મોટો અઠાઈ જેવો, માત્ર અમણ જેવો તપ કરવા જઈશ તો પછી શુદ્ધિવા નહિ થક શકે શુદ્ધિવા કરનારા બીજા ખાત્ર સાધુઓ છે નહિ છતાં શુદ્ધિવાની ઉપેક્ષા કરીને પણ પોતાના તપ કરવાના વિચારમાં મદ્દમ રહે છે. આગળ પાછળનો વિચાર તેને ઝાઝો હોતો નથી.

શુદ્ધિવાના વિચાર વગરની સારી પણ પ્રવૃત્તિ એ પરિણામે અહિતકર્તા છે.

આ તો અહિં પૂજ્યપાદશ્રીને એટલા માટે સાધુવેશની નિન્દાગતિ ગતાવધી પડી કે જગતના તરૂન લોખા વિવેક વગરતા બાલકુલો કેવળ સાધુવેશના જ પૂજારી બની બાંધ છે. તેને સાવધાન કરવા સાધુવેશ એકલો પૂજનીય નથી એમ સૂચ્યું. આને આપણે ત્યાં પણ કેટલોક વર્ગ એમ જોઈ છે કે દલાણા મહારાજમાં બીજું કંઈ નહિ તો સાધુવેશ તો છે ને ? આપણા કરતાં તો સારા છે ને ? આમ જોલીને શુદ્ધ વગરના, સાધુતા વગરના માત્ર સાધુવેશને મહત્ત્વ આપીને વંદન નમસ્કાર સત્કાર કરે જ છે ને ? પણ અહિં ભગવાન હરિબાદસૂરીશ્વરજી મહારાજ એવા કેવળ સાધુનો બાહ્ય વેશ જોઈને ઝૂંઝી પડનારા છતાં માટે ચેતવણીનો ઘંટ વગાડે છે કે ત્યાં તમે એવા વેશધારી સાધુઓ પાસે જશો તો ત્યાંથી તમને સાચો ધર્મ નહિ મળે, દગાઓ ધર્મની ઇચ્છાથી ગયા હશે તો પણ એવા વેશધારી સાધુઓની અયોગ્ય ચોટાઓ જોઈને તમે સાવ ધર્મશ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થશો માટે કેવળ સાધુનો વેશ ન જોતાં તેનો આચારવિચાર, સાધુતા, સંયમ, તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ધ્યાન પણ જોતાં રહીશો.

આદ્યવિદ્યા ખાતર, માન સત્કાર ખાતર, પૂજન પ્રતિષ્ઠા ખાતર પણ સાધુવેશ પારણ કરનારા પ્રણયે હોય છે. વિનયરતને પણ ૧૨ વર્ષ સુધી સાધુવેશ રાખ્યો હતો ને ? પણ શા માટે ? ઉદાથી રાજનતું ખૂત કરવા માટે જ ને ?

જાદ હાશાથી પહેરેલા સાધુવેશથી કંઈ જ આત્મકલ્યાણ નથી. ઉપરથી દંભ માયાચાર સેવવાથી પાપ બંધાય છે, શાસનતું સાલિન્ય ધાય છે. પોતાની અને બીજા છતાં જોધિને દુલ્લભ બનાવે છે; માટે શુદ્ધ વગરના, સાધ્વાચારના પાલન વગરના એકલા સાધુવેશથી કંઈ વળે નહિ.

... ..

[illegible]

પ્રજાનાર પાત્રના પાત્રી બ્રહ્મદેવની પાસે મહારાજ
ના રાજ્યના ને પાત્રીને બદલ કેવળ બાળ્યવેશને આપા
એ બાળ્યવેશને કેવળ ખમ્મનો વેશનિ નથી ગતી, કા
કેવળ માત્રીયે પાત્ર સાધુ વેશને તે માત્ર કરે છે પણ એ
માત્રી આ ખમ્મનો આશા ન રાખી શકાય. પરંતુ એ
માત્ર દેવ છે તે તે માત્ર સાધુવેશ જોઈને જ જુદી પ
ડે છે.

માધુવેશ દોય લાં ધર્મની ઉત્પત્તિ દોય જ એવો નિયમ ના
 હ'વી માણસો પણ દુનિયાને ઠગવા સાધુવેશ તો ધાર
 કરે છે. પણ સાધુવેશ પહેરવા માત્રથી ધર્મી, મહાત્મા કે સા
 યની જવાતું નથી. તો પછી પ્રશ્ન થાય કે સાધુવેશ તદ્
 નકામો ? તો ના, સાચા ભાવથી સાધુવેશ પહેરી વ્રતધારી શુવ
 શુવે તો તે સાધુવેશ ઉપકારક પણ છે.

સાધુવેશ વગર તો દુનિયાને ખજાર પણ શી રીતે પડે છે
આ સાધુ છે? સાધુ પણ સાધુવેશ હોય તો સજ્જ રહે, 'હું
સાધુ છું' એવો ખ્યાલ રહે, અકાર્ય કરતાં શરમાય, માટે
સાધુતાનું રક્ષણ અને પરિચય કરાવનાર સાધુવેશ છે.

આ તો અહિં પૂજ્યપાદશ્રીને એટલા માટે સાધુવેશની નિષ્ક્રિયતા બતાવવી પડી કે જગતના તદ્દન ભોળા વિવેક વગરના બાલજીવો કેવળ સાધુવેશના જ પૂજારી બની જાય છે. તેને સાવધાન કરવા સાધુવેશ એકલો પૂજનીય નથી એમ સૂચવ્યું. આજે આપણે ત્યાં પણ કેટલોક વર્ગ એમ બોલે છે કે ફલાણા મહારાજમાં બીજું કંઈ નહિ તો સાધુવેશ તો છે ને? આપણા કરતાં તો સારા છે ને? આમ બોલીને શુભ વગરના, સાધુતા વગરના માત્ર સાધુવેશને મહત્ત્વ આપીને વંદન નમસ્કાર સત્કાર કરે જ છે ને? પણ અહિં ભગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ એવા કેવળ સાધુનો બાહ્ય વેશ જોઈને ઝૂકી પડનારા જીવો માટે ચેતવણીનો ઘંટ વગાડે છે કે ત્યાં તમે એવા વેશધારી સાધુઓ પાસે જશો તો ત્યાંથી તમને સાચો ધર્મ નહિ મળે, ઠગાશો. ધર્મની ઇચ્છાથી ગયા હશો તો પણ એવા વેશધારી સાધુઓની અયોગ્ય ચેષ્ટાઓ જોઈને તમે સાવ ધર્મશ્રદ્ધાથી બ્રહ્મ ધરશો. માટે કેવળ સાધુનો વેશ ન જોતાં તેને આચારવિચાર, સાધુતા, સંયમ, તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ધ્યાન પણ જોતાં શીખો.

આજીવિકા ખાતર, માન સત્કાર ખાતર, પૂજા પ્રતિષ્ઠા ખાતર પણ સાધુવેશ ધારણ કરનારા ઘણાંયે હોય છે. વિનયરતને પણ ૧૨ વર્ષ સુધી સાધુવેશ રાખ્યો હતો ને? પણ શા માટે? ઉદાથી રાજાનું ધ્વન કરવા માટે જ ને?

બદ્ધ ઈરાદાથી પ્રહેરેલા સાધુવેશથી કંઈ જ આત્મકલ્યાણ નથી. ઉપરથી દંભ માયાચાર સેત્રવાથી પાપ બંધાય છે, શાસનનું માલિન્ય થાય છે. પોતાની અને બીજાં જીવોની બોધિને દુર્લભ બનાવે છે; માટે શુભ વગરના, સાધ્વાચારના પાલન વગરના એકલા સાધુવેશથી કંઈ વળે નહિ.

અવગત આડમ્

માર્ગે નિગમમાર્ગે તત્ત્વનિવૃત્તા ન મર્મનિર્વાનાઃ ।

મારગનિ કાર્યવજો ગમ્માજ વિઃપકોડ્યેતન્ ॥ ૪ ॥

પૂજ્યપાદ પરમોપકારી હરિભદ્રશ્રીચરણ મહારાજ પ્રથમ પોડશકના આશા શ્રેણીકની અંદર કેવળ બાહ્યવેશને અસાર કહે છે, બાહ્યવેશથી કેવળ ધર્મની ઉત્પત્તિ નથી થતી, કાર્યવેશ કેઈ નાટકીયો પણ સાધુ વેશને તો ધારણ કરે છે પણ એટલા માત્રથી ત્યાં ધર્મની આશા ન રાખી શકાય. પરંતુ જે બાહ્યવેશ હવે હોય છે તે તો માત્ર સાધુવેશ જોઈને જ શ્રદ્ધા પડતો હોય છે.

સાધુવેશ હોય ત્યાં ધર્મની ઉત્પત્તિ હોય જ એવો નિયમ નહિ. કંઈ ભાણેસો પણ દુનિયાને ઠગવા સાધુવેશ તો ધારણ કરે છે. પણ સાધુવેશ પહેરવા માત્રથી ધર્મી, મહાત્મા કે સાધુ બની જવાતું નથી. તો પછી પ્રશ્ન થાય કે સાધુવેશ તદ્દન નકલો? તો ના, સાચા ભાવથી સાધુવેશ પહેરી વ્રતધારી હોવન હોવે તો તે સાધુવેશ ઉપકારક પણ છે.

સાધુવેશ વગર તો દુનિયાને ખજાર પણ શી રીતે પડે કે આ સાધુ છે? સાધુ પણ સાધુવેશ હોય તો સજ્જ રહે, 'હું સાધુ છું' એવો ખ્યાલ રહે, અકાર્ય કરતાં શરમાય, માટે પ્રાધુતાનું રક્ષણ અને પરિચય કરાવનાર સાધુવેશ છે.

કહો છો ને કે ' માનું મુંડાયું પણ મન ન મુંડાયું ' એવી દશાવાળા માટે આ વાત છે. ખરાગ માન્યા વગરનો ત્યાગ એ ખરેખર ત્યાગ નથી. અંતરમાંથી પરિમહત્તની મગતા, તેનું આરાપણું મળ્યું નથી તો એકલા બાદ્ય પરિમહત્તા ત્યાગથી કાંઈ વળે નહિ.

જે ચીજનો ત્યાગ કરીએ તે ચીજ ત્યાગ્ય લાગવી જોઈએ. તેની ખરાબીનું તાદ્દશ જ્ઞાન જોઈએ. આત્માને અપકાર કરનાર છે, દુર્ગતિનો હેતુ છે, આત્માની પોતાની ચીજ નથી, ' હાણુ ભાંચુર છે પરિમહ એ જુટો છે, ' આવી જુદિધી કરેલો પરિમહનો ત્યાગ એ જ સાચો ત્યાગ છે. બાકી વધુ પ્રિય મેળવવા યોગ્ય પ્રિયનો ત્યાગ કરનારા જગતમાં ઘણાય છવો હોય છે. અહય પરિમહતા ત્યાગથી સ્વર્ગનું વિમાન મળે છે, મનુષ્ય-લોકમાં રાજ મહારાજ બનાય છે માટે લાવ પરિમહનો ત્યાગ કરી સાધુ બની જાઉં? આવી મલીન જુદિધી કરેલો પરિમહનો ત્યાગ વસ્તુતઃ ત્યાગ જ નથી. પણ એક પ્રકારનો વેપારી સોદો છે ' હું' પાંચ રૂપિયા છોડું ' જે મને પરબવમાં પાંચ લાખ મળતા હોય તો ' પાંચ રૂપિયાના દાનના બદલામાં પાંચ લાખની લાલચથી કરાતો પાંચ રૂપિયાનો ત્યાગ એ વસ્તુતઃ ત્યાગ છે જ નહિ.

દેવાની ભાવનાથી થતો પરિમહનો ત્યાગ એ સાચો ત્યાગ નથી.

આત્મકલ્યાણની દ્રષ્ટિએ થતો પરિમહનો ત્યાગ એ જ સાચો ત્યાગ છે.

તમે સમાજમાં માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવા હજારો લાખોનું દાન કરો તો પણ હજારો લાખોના બદલામાં તમારે માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની જ કામના હોય તો તે વસ્તુતઃ દાન નથી, પણ એક પ્રકારનો વેપારી સોદો છે.

પ્રવચન નવમું

મિથ્યાચારફલમિદં જ્ઞાપરૈરપિ ગીતમશુભભાવસ્ય ।

સૂત્રેડપ્યવિકલમેતલ્લોકત્તમમેધ્યોત્કરસ્યાપિ ॥ ૬ ॥

પૂન્યપાદ પરગોપકારી ભગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી
મહારાજ આ પ્રથમ પોડશકના છઠ્ઠા શ્લોકમાં પાંચમા શ્લોકમાં
કહેલી વાતના સમર્થન માટે અન્ય દર્શનની સાક્ષી આપતો
શ્લોક ટાંકીને દર્શાવે છે કે—

મલીન ભાવ સુક્ષ્મ આચારપાલન એ મિથ્યાચાર
(લુકો આચાર) છે. અંતઃકરણમાં મલીન ભાવ હોવાથી સારો
કેળીતો આચાર પણ મિથ્યાચાર છે. વિદ્યાના ઉદ્ધરણ જેવો
આચાર છે.

બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનો ગાય સંયમ કરી મનમાં વિષયોનું સ્મરણ
કરનારનો આચાર મિથ્યાચાર કહેવાય છે.

જનમાંતરમાં ઉપાર્જન કરેલા અશુભ કર્મોનો વિપાક જ
એક પ્રકારનો સમજોને? કે એવો કેવળ શુદ્ધશૂન્ય વેશધારી
સાધુ અહિં ભોગથી વંચિત બન્યો અને અહિં સાધુનો આચાર
પાળી શકતો નથી માટે શિષ્યપુરોમાં હાસ્યાસ્પદ નિંદનીય
બને છે.

પર : પોઝશક પ્રવચનો

પરિબ્રહ્મને પાપ માની, પરિબ્રહ્મ એ માનવજાતનો વિનાશ કરનારો ભયંકર દુષ્ટ બ્રહ્મ છે એમ માની કરેલો પરિબ્રહ્મત્યાગ એ જ સાચો ત્યાગ છે. ત્યાગના બદલામાં વધુ લેવાની દુષ્ટ યુદ્ધિ ન જોઈએ.

પરિબ્રહ્મનો રાગ-મમતા છૂટી જવી જોઈએ. માટે તો નવ પ્રકારના બાહ્ય પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ તો અનંતીવાર સાધુપણું સ્વીકારતાં કંઈયે. પણ ૧૪ પ્રકારનો આંતર પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ કંઈયે નહિ માટે તો બાહ્ય પરિબ્રહ્મનો કરેલો ત્યાગ નિષ્ફળ ગયો. દૃષ્ટિ અંદરમાં રાખીને આત્મસાધના થાય છે. બહારમાં દૃષ્ટિ રાખીને સાચી આત્મસાધના ન થાય.

પરિબ્રહ્મથી આરંભ-સમારંભ વધે છે અને આરંભ-સમારંભથી પાપો વધે છે અને પાપો વધવાથી જન્મમરણરૂપ સંસાર વધે છે. માટે જન્મ-મરણરૂપ સંસારનો નાશ કરવા પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ અનિવાર્ય છે પણ શુદ્ધ આત્મકલ્યાણની કામનાથી પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ થાય તો જ આત્મવિકાસ થાય. ઉપર ઉપરના પરિબ્રહ્મત્યાગથી ત્યાગી ન બની શકાય. પણ ત્યાગ અંદરનો જોઈએ. સમજ અને વિવેકપૂર્વકનો ત્યાગ જોઈએ, એ કહેવાનો આશય અંથકાર મહાત્માનો છે.

શુભશૂન્ય સાધુવેશની જેમ કિંમત નથી તેમ શુદ્ધ આશય વગરના બાહ્ય પરિબ્રહ્મત્યાગની પણ ખાસ કાંઈ કિંમત નથી.

હવે આ વાતની પુષ્ટિ છટ્ટા શ્લોકમાં બીજા દર્શનોની આડી આંખીને અંથકાર કરશે.

સર્વ મંગલ માંગલ્યં....

ધાતક અશુભ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હિંસાદિ આશ્રવનાં દ્વારો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક બંધ કરી પંચાચારમય જીવન જીવવાથી સાચું ચારિત્ર આવે.

પ્રશ્ન થાય કે ચારિત્ર તો આત્માનાં નિર્માણ પરિણામ રૂપ છે તો તમે સદ્અનુષ્ઠાનને ચારિત્ર કેમ કહો છો? કારણ કે સદ્અનુષ્ઠાન તો બાહ્ય સત્ક્રિયા રૂપ છે. તો તેનો જવાબ ટીકાકાર ભગવંત આપે છે કે શુભ ભાવપૂર્વક કરાતું બાહ્ય સદ્અનુષ્ઠાન હોવાથી તે ચારિત્ર કહેવાય છે. અંતરમાં શુભ પરિણામ વગર કરાતું સદ્અનુષ્ઠાન જ ન કહેવાય.

માટે જે જે સદ્અનુષ્ઠાન છે તે તે શુભ ભાવપૂર્વક જ હોય. માટે અમે અહિં સદ્અનુષ્ઠાનને ચારિત્ર કહ્યું છે. સદ્અનુષ્ઠાન એ અંતરના શુભ ભાવનું દ્યોતક છે.

પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક હિંસાદિ પાપોના ત્યાગથી અને પંચાચારના નિર્માણ પાલનથી સાચું ચારિત્ર કહેવાય. એકલા આશ્રવના ત્યાગથી પણ ચારિત્ર જ્ઞાનીઓએ માનેલું નથી. પણ સંવર નિર્જરાની-આરાધના પણ જોઈએ. અશુભમાંથી નિવૃત્ત થઈને શુભમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. માટે એકલા પાપ ત્યાગથી ન ચાલે પણ સાથે સંયમ પોષક ક્રિયાઓ પણ કરવી જોઈએ.

જેમ રોગ કાઢવા દર્દીને દવા આપતાં વેદ્ય કુપથ્યનો ત્યાગ કરાવવાની સાથે પથ્યના પાલન માટે પણ સૂચન કરે છે. દવા નિયમિત ખાવાની પણ ભલામણ કરે છે. માટે ત્યાગ કરાવ્યા વિના પાલન ન કરાવાય. એમ ચારિત્ર રૂપી ઔષધ કર્મરોગને-પાપરોગને કાઢવા માટે છે. પણ એક બાજુ પાપસેવન ચાલુ હોય તો પાપ રોગ જાય શી રીતે? માટે પ્રથમ પાપ ત્યાગ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કરાવીને પંચાચારમાં આત્માને

૫૪ : પોડશક પ્રવચનો।

હોકો પણ જોલો કે કેવાળ પેટ ભરવા આ ગ્રાધુવેશ
લીધો લાગે છે.

ભૂતકાળમાં જોમ તેા મહીન આશયથી તેા અનંતી વાર
સાધુવેશ પડેયો. અનંતા દ્રવ્યલિંગો લીધાં. પણ ભાવની
મહીનતાના થોગે તે સાધુલિંગો નિષ્ફળ ગયાં.

अनंतगो दृढलिङ्ग अद्भुत श्रवणान् ।

अर्थ :- अनन्तीवार द्रव्यसिंह अद्यापुं कर्मा.

हंग हेणान भायागार, धिया, रागद्वय, मोक्ष भमताना
लाग वगर ओपेदी आन त्याग गुरु कारगन निवडनो नशी.

નિર્માણ મનવાણો મુનિ કહેવાય. જાનો અર્થ જો નથી કે
જાણુપણ ન હાઈજો નો પાણુ ગાણી. પાણુ અધિયા માયાગારના
ભાગ કેવલ બાર મુક્યો છે

માગ્યાર-મિથ્યાનારને છાત્રીને શુદ્ધ અંતઃકરણની કરાવું
મરુઆનુષાન એ જ ધર્મની કોટીમાં મળ્યા છે એ વાત છે.

જાણે મધ્યમણિકા આશિષના વિચાર કરે છે તો આશિષ શું
વચ્ચે છે તે જાણ જાણે પછીના જાતના શ્રેણીકર્તા મંત્રકાર
જાણે તે જાણે છે -

[illegible]

संस्कृत-विद्या-संस्थानम् ॥ १ ॥

১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখের দিনে
 ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখের দিনে
 ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখের দিনে
 ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখের দিনে
 ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখের দিনে

મોહનો પક્ષ છોડીને જિનના પક્ષમાં ભળીને થોડુંક પણ સુકૃત થાય તે મહાન ફળ આપનારું બને છે.

ન્યારે મોહના પક્ષમાં રહીને કરેલાં મોટાં મોટાં દીર્ઘકાલીન સુકૃતો પણ પરિણામે મહાન નુકશાન કરે છે. કિંમત વફાદારીની છે.

સમકિત જીવને પૂછે કે તું કોના પક્ષમાં છે ? જિનના કે મોહના ? જિનના પક્ષમાં જે હોય તેને સમકિત શીવકન્યાનું સગપણ તેની સાથે કરે છે. અને પછી તો તડામાર તૈયારીઓ શીવકન્યા સાથે જીવને પરણાવવાની સમકિત કરે છે. જીવ પણ પછી તો શીવકન્યાનું જ ધ્યાન ધરતો, ચાહતો થઈ જાય છે.

તેની પ્રાપ્તિ વિના હવે તેને ક્યાંયે ચેન પડતું નથી. બસ શીવસુંદરી-શીવસુંદરી વારંવાર કર્યા કરે છે, તેનો જ નિરંતર ભાવ જ પે છે. ઉંચા ભોગો અને વૈભવો પણ તેને હવે અહિં આનંદ આપી શકતા નથી. જેનું મન જ હવે શીવસુંદરીમાં લાગ્યું છે તેને અહિં શાનું ગમે ?

શીવસુંદરી સાથેનું લગ્ન એટલે પછી કદી વિયોગ થવાની વાત નહિ. કાયમ શીવસુંદરીના સમાગમમાં રહેવાનું. નિત્ય પોતાના પતિને આનંદ આનંદ કરાવે છે. કેઈ વાતે જરાયે ઓછું આવવા દેતી નથી. સર્વ વાતે સુખમાં રાખે છે. આ શીવસુંદરી એટલે સાક્ષાત્ ગુણમૂર્તિ. તેના સૌન્દર્યનો તો પાર જ નથી. તેનું તેજ, તેનો પ્રભાવ, તેના રૂપનો ક્યાંયે જોડો ન મળે. તેના જ્ઞાનની તો કેઈ સીમા જ નથી, ત્રિકાળજ્ઞાની છે. ત્રણે જગતનું જ્ઞાન તેને છે. સર્વ શક્તિમાન છે. શક્તિ તો અપરંપાર તેની છે. તેના ગુણોનું વર્ણન તો ત્રણે જગતના મોટા પંડિતો ભેગા થઈને પણ કરી શકે તેમ નથી. તેની પવિત્રતાનું

જોડવો જોઈએ. પંચાચાર એ પશ્ય છે, પાપક્રિયાઓ એ કુપશ્ય છે અને ચારિત્ર એ દવા છે. તીર્થંકર દેવો લાવવૈધ છે. સાધુઓ કમ્પાઉન્ડર છે. લાવવૈધ એવા તીર્થંકર દેવોના આદેશ મુજબ હહીને ચારિત્રરૂપી દવા આપે છે.

મધ્યમ પુરુષ ધર્મની પરીક્ષા કરતાં તે ધર્મનો આચાર વિચાર જુએ છે. ધર્મશુરુતું ચારિત્ર કેવું છે તે પણ જુએ છે. પણ તત્ત્વનો યોધ, માર્ગાનુસારીપણું, આગમ પ્રત્યેની વફાદારી, જિનાજ્ઞા મુજબનું જીવન, આગમના યોધ તરફ તેની દષ્ટિ નથી હોતી. તે ધર્મના સિદ્ધાંતોની ચકાસણી કરવા તરફ પણ તેનું લક્ષ નથી. માત્ર આચાર તરફ દષ્ટિ રાખે છે. હવે આ સદ્અનુષ્ઠાનની વાત કરી તેના શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એમ બે ભેદ પાડીને હવે પછીના આઠમા સ્લોકમાં અંથકાર ભગવંત કહે છે કે—

પરિશુદ્ધમિદં નિયમાદાંતરપરિણામતઃ સુપરિશુદ્ધાત્ ।

અન્યદત્તો ન્યસ્માદપિ બુધવિજ્ઞેયં ત્વચારુતયા ॥ ૮ ॥

સર્વ પ્રકારે શુદ્ધ અનુષ્ઠાન એ તો નિયમા શુભ પરિણામથી જ હોય. તથાવિધ ચારિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષય ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન જે શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનપૂર્વકનો નિર્માળ ચારિત્ર પરિણામ એ જ સાચું ચારિત્ર છે. પણ તથા પ્રકારના ક્ષય ક્ષયોપશમ વિના લાભ પૂજા ખ્યાતિ માન સત્કારાદિ બુદ્ધિથી કરાતું સદ્અનુષ્ઠાન એ અશુદ્ધ છે. મોહના ઉદયથી પણ સદ્અનુષ્ઠાન તો યાય, પણ તે આત્મશુદ્ધિ કરવાને ગઢલે અશુદ્ધિ વધારે છે. મોહના ખીલે ગંધાઈને તો આ જીવે ધર્મ કરવાના ઘણાં ધમપગાડા કર્યા, ઘોર અને ઉગ્ર તપો પણ તપ્યા, કષ્ટદાખી વ્રતો પણ ચાલ્યા, મોટી મોટી શાસન પ્રભાવનાઓ પણ કરી, પણ મોહના પદ્મમાં રહીને કયું માટે ગધું નિષ્કળ ગયું.

પ્રવચન દસમું

ગઈકાલના વ્યાખ્યાનમાં બાલ મધ્યમ અને જુથની વિચારણા કરી. જુથ (પંડિત) જિવાય આગા ધર્મની પરીક્ષા કરવા બીજા કોઈ સમર્થ નથી. કારણ કે ધર્મ એ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિગમ્ય ગહન વસ્તુ છે. બાલ મધ્યમ બુદ્ધિવાળાનું તો ભાવ કામ નહિ. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે તો અમારે જુથ બનવા શું કરવું? આ પ્રશ્નનું સમાધાન શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય મંથમાં પૂજ્યપાદ ભગવાન હરિનંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો આશુ છે.

સાધુસેવા સદા મ્મત્યા, મૈત્રી સર્વેષુ મામયન્ ।

બ્રાહ્મીય મદમોક્ષય, ધર્મેષ્ટુ પ્રસાપનમ્ ॥

(સંવિમ ગીતાય) સાધુ મહારાજની હંમેશા દૃઢપના બહુમાનથી સેવા કરવી, સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ અને તૃપ્તિનો ભાગ કરવો. આ ધર્મ સાધવાનાં ત્રણ સાધનો છે.

બીજો છે ને કે સાધન વગર સાધ્ય સિદ્ધ ન થાય. આ ત્રણ સાધનોને ધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે કામે લગાડ્યાં ખરાં ?

તમારા જીવનમાં સાધુસેવા કેટલી ? ધ્યાનીસ કલાકમાં કેટલા કલાક સાધુસેવા કરો છો ? એકાદ કલાક ? ના, અર્ધો કલાક ? ના, તો બે કલાક ? તે પણ નહીં નહિ. લગભગ અમણાપાસક હોવાતા શ્રાવકોના જીવનમાંથી સાધુસેવા ગઈ છે; માટે તો આરાધનાની ગાડી આગળ પધતી નથી. સાધુસેવા

૫૮ : પોડશક પ્રવચનો

તો પૂછો જ મા ! અર્થાંડ શીલવાળી છે. જિનનો લાજ્ઞ ૨
શીવસુંદરીને મેળવવા હંમેશાં તલપાપડ હોય છે. પણ
શીવસુંદરી તો તેને જ વરમાળા આરોપે છે કે જેનું
ઝોકાંતે તેનામાં જ હોય તો, લાગે કે ણીજી મનુષ્ય સ્ત્રીમાં
દેવલોકની દેવીમાં જરાક તેનું મન છે, તો આ શીવસુંદરી
સીસાઈને ચાલી જાય છે. પોતાની પાછળ પાગલ ધનનારને
આ શીવસુંદરી પસંદ કરે છે, ણીજીને નહિ.

કેમ તમને ણધાને તો હવે આ શીવસુંદરીનો જ પ્રેમ
જાણ્યો છે ને ? કેમ તમે તો ણધા જિનના જ પક્ષમાં ને ? આ
જિનના પક્ષમાં હોય તેને તો શીવસુંદરીનો જ પ્રેમ હોય ને

બાલ, મધ્યમની કક્ષા વટાવીને જીવ જ્યારે જીવની કક્ષા
આવે ત્યારે જ સાચો શીવસુંદરીનો પ્રેમ પ્રગટે છે. કેમ જીવ
ધનવું છે ને ? હા, તો હવે જીવ ધનવા શું કરવું વગેરે વાતે
કમશઃ કરીશું.

સર્વ મંગલ માંગત્યં....

સર્વત્ર છે. સાધુસેવાથી દુઃખ વિદ્યો અને જીવનના ક્ષુદ્ર પ્રશ્નો તો આપો આપ ઉકેલાઈ જાય છે. મગજની નસો તંગ થઈ ગઈ છે, મગજ ચિંતાઓથી ભારેખમ રહે છે, અનેક પ્રકારના ચિંતનાં રોગો બિમારીઓ રહે છે, એથી તન પણ રોગોનું ઘર બની ગયું છે. શુદ્ધ ધર્મ સાધવા માટે જે સત્ત્વ જોઈએ તે લગભગ આજની પ્રજામાં દેખાતું નથી. મગજની અસ્થિરતા ખૂબજ વધી ગઈ છે. જીવનની સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે. સાચો ઉકેલ મળતો નથી. એટલે આજનો માનવ કંટાળીને આપઘાત કરવા સુધી પહોંચી જાય છે, ઘેરથી ભાગી જાય છે. મગજને સ્વચ્છ આરામ આપવા માદક પીણું, માદક પિંચરો જોવે છે. હલકું સાહિત્ય વાંચે છે. છતાં પણ તેના જીવનની સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ આવતો નથી. આ બધાનો ઉકેલ છે સાધુ સમાગમ અને સાધુસેવાનો લેખ.

જંગમતીર્થ સ્વરૂપ ત્યાગી પવિત્ર જ્ઞાની ગુરુની સેવાથી અનેક જીવનના પ્રશ્નોનો જલ્દી ઉકેલ આવી જાય છે. પણ સાધુસેવા ભૌતિક લાલચથી નહિ કરવાની. પણ આત્મકલ્યાણની બુદ્ધિથી કરવાની, જેની પાસેથી સાચો ધર્મ લેવો છે, સાચો ધર્મ જાણવો છે, સાચા ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવું છે તેની સેવા કર્યા વગર કેમ ચાલશે ? તેને પારકા માને કેમ ચાલશે ? તેના સુખ-દુઃખની, સ્વગવડ-અગવડનો વિચાર કર્યા વિના કેમ ચાલશે ? તેમના જીવનની જરૂરિયાતો પ્રત્યે બેદરકાર રહે કેમ ચાલશે ?

આપણી ધર્મનૌકાના સુકાની હોય તો જ્ઞાની ત્યાગી ગુરુ મહારાજ છે. આપણા ધર્મરથના સારથી હોય તો જ્ઞાની ગુરુમહારાજ છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરનાર હોય તો જ્ઞાની ગુરુમહારાજ છે. સદ્બુદ્ધિથી-સદ્વિચારનું દાન દેનાર

એ આરાધનાનું મુખ્ય અંગ છે એવું માનો છો ખરા ? તમારી આરાધનાના લીસ્ટમાં સાધુસેવાની આઈટમ રાખી છે ખરી ? જેમ દેવ-દર્શન, પૂજા-સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, નવકારવાળી, એવિદ્યાર વગેરે રાખ્યું છે એમ સાધુસેવા તો મારે રોજ નિયમિત ૦૧-૦૧૧ કલાક કરવી જ એવો અભિગ્રહ ખરો ? ખારા સમય કાઢીને સાધુસેવા તો મારે કરવી જ એવો આગ્રહ રાખ્યો છે ખરો ?

સાહેબ ! સમય મળે તો વળી સાધુ સેવા કરીએ, નહિતર નહિ.

શરીર સેવા, પત્ની સેવા, પરિવાર સેવા કરતાં ધન બચે તો વળી થોડુંક સાધુ સેવા પાછળ ખર્ચીએ, નહિતર કાંઈ નહિ. ખાસ સાધુ સેવા માટે ધન બચાવવું જ જોઈએ ? એવું માનો છો ખરા ? ધર્મક્ષેત્રમાં દેશનીંગ અને પાપક્ષેત્ર માટે દેશનીંગ નહિ કેમ ? ધર્મકાર્યોમાં ધનનો, સમયનો, શક્તિનો કાપ મૂકવાનો કેમ ? પાપકાર્યોમાં ધન, સમય અને શક્તિ ઉપર કાપ નહિ. આ શું બતાવે છે ? ધર્મપ્રેમ કે પાપપ્રેમ ?

પાપકાર્યો માટે, સાંસારિક કાર્યો માટે સમય ન હોય તો સ્પેશ્યલ તમે કાઢીને પણ તે કાર્યો કરો છો. જ્યારે ધર્મકાર્ય, પુણ્યકર્માણીનું કાર્ય આવે ત્યારે સ્પેશ્યલ સમય કાઢીને કેમ ન થાય ? ધર્મકાર્ય વખતે હાથ કૃપણ કેમ બનાવાય ?

બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ અને નિર્મળ બનાવવા જ્ઞાની પવિત્ર સાધુઓની ભક્તિભાવથી રોજ નિયમિત સેવા કરો. અને સાધુસેવાથી ધીમે ધીમે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો મોહનીયકર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ અને નિર્મળ બનશે. માટે બુદ્ધ બનવું હોય તો સાધુસેવાનું વ્યસન પાડજો. સાધુસેવા એ ધર્મ પામવાનું મુખ્ય સાધન છે. પછી તો કલ્યાણીની પરંપરા

બાપી નિધુલ્લુ જુદિવાળા માલુસો લાણી લાય છે આનું અનુમાન અશુદ્ધ છે. કેવળ મોહના ઉદયથી, ભૌતિક લાલચથી કદે છે એમ લાણી લાય છે.

આને આપણે વર્તમાન સંપદ ઉપર દષ્ટિપાત કરીશું તો આનું અસમંજસ ઘણું દેખાયે એક બાલુ બજારમાં બારેબાર અનીતિ કરી, અનેકનાં શ્રાપ લેના હોય છે અને બીજી બાલુ એક કીડી મરી ગઈ તો જૂમા જૂમ કરી મૂકશે.

એક બાલુ બાયડી એટલે જૂમ અગતી પછી સામાયિક લઈને બેસશે

એક બાલુ હોટેલમાં ગમે તેવું અજાયબ ખાઈ આંધરે અને પરમાં જરાક તીથીના દિવસે લીકું શાક જૂલથી સંધ્યું હશે તો ઘરવાળીને ઉધડી લઈ નાંખશે.

સાધુ હોય તો એક બાલુ શુદ્ધનો જૂમ અવિનય આશાતના કરીને પછી શુરના પગ દાખવા બેસશે.

શુરઆત્મા માને નહિ, અને બીજી બાલુ ગોચરી-પાણીની જૂમ સારી ગવેપણા કરશે.

સાધુ મોટા તપ કરીને પારણે કપેશ્યલ ગૃહસ્થોને અમુક અમુક ચીજો બનાવવા જોઈએ આપશે.

મોટી તપશ્ચર્યાઓ કરી લોકોને વશ કરીને પછી પૈસા કઢાવશે.

ખાળે દૂધા અને દરવાજા મોકળા-જેવી દશા આ દંભી ધર્મી આત્માની હોય છે.

જેમ કુલટા સ્ત્રી પોતાનો બલિયાર ઢાંકવા પતિની બહારથી જૂમ સારી સેવા વિનય કરે પણ તેની કિંમત કેટલી ? એમ

૬૨ : પોડશક પ્રવચનો

હોય તો જ્ઞાની પવિત્ર ગુરુમહારાજ છે. ત્યાગ અને સંયમનો શ્રેષ્ઠ આદર્શ આપનાર હોય તો જ્ઞાની સંયમી ગુરુમહારાજ છે.

માટે સાધુસેવાનું ભૂલાતું જતું આરાધનાનું મુખ્ય અંગ તે તરફ ખૂબજ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. સાધુની મદદ વગર મોક્ષે નહિ પહોંચાય.

આટલી પ્રાસંગિક મહત્ત્વની વાત કરીને મૂળ બ્રંથની વાત ઉપર હવે આવીએ—

ગત આઠમા શ્લોકમાં બે પ્રકારના અનુષ્ઠાનોની વાત કરી હતી. એક શુદ્ધ અને બીજું અશુદ્ધ. પણ આ જીવનું શુદ્ધ અનુષ્ઠાન છે કે અશુદ્ધ અનુષ્ઠાન છે, તેની ખબર થી રીતે પડે; તો હવે નવમા શ્લોકમાં બ્રંથકાર ભગવાંત અશુદ્ધ અનુષ્ઠાન વાળા જીવનાં લક્ષણો જતાવે છે—

ગુરુદોષારંભિતયા તેષ્વકરણ યત્ન તો નિપુણચીમિઃ ।

સન્નિંદાદેશ્ચ તથા હાયત ઇતન્નિયોગેન ॥ ૯ ॥

અશુદ્ધ અનુષ્ઠાન કરનારમાં આ ત્રણ દ્રવ્યો હોય છે—

(૧) મોટા મોટા શાસન માલિન્ય થાય તેવા દોષો સેવે.

(૨) અને નાના નાના સૂક્ષ્મ દોષોથી ગચ્ચવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે દોષને શંકા ન પડે કે આ મોટા મોટા દોષો સેવતા હશે. મોટા મોટા દોષો ઢાંકવા નાના નાના દોષોમાં ખૂબ યતના જાળવે. અને બીજાને એવી પ્રતીતિ કરાવવા પ્રયત્ન કરે કે જાતે આ તો ગિરિકુલ ધાર્મિક જ છે.

(૩) સમગ્ર સાધુ ગુરુઓની નિંદા ટીકા ટીપ્પણીઓ લેખ બહુ કરતા હોય.

મોટાં મોટાં હડહડતાં બુઠાણાંઓ હાંકનારો નાના બુઠાં
ઉંચોનીચો યર્ધ જનારો સત્યવાદી ન કહેવાય.

જેને ભવભયં, પાપનો ડર, પરલોકનો ડર ન હોય તેના
હૃવનમાં આવા દંભો, માયાચારો, બુઠાણાંઓ બહુ હોય છે.
સાચો ધર્મી આવો ન હોય.

માટે શુદ્ધ અનુષ્ઠાનના અધિકારી બનવા પ્રથમ મોટા દોષો
કાઢવા પડશે. શ્રાવક, સાધુ, શુણ્યવાન પુરુષોની નિંદા, ઈર્ષ્યા,
દ્વેષ, વિરોધ, ટીકા વગેરેથી આઘા રહેવું પડશે. તેઓના પ્રત્યે
પ્રેમભાવ ધારણ કરવો પડશે. તેઓની યોગ્ય સેવા વિનય
ગૌરવ વગેરે કરવું પડશે.

હવે પછી દશમા શ્લોકનો વિચાર કરીશું.

સર્વ મંગલ માંગલ્ય'....

એક જાણ જે ધર્મની સેવા કરે તે તે જ ધર્મની લઘુતા-નિંદા થાય એવાં કાર્યો કરતો હોય તો તેના ધર્મકાર્યની શું કિંમત?

એક જાણ ગુરુની જાળ સેવા કરતો હોય અને બીજી જાણ ગુરુની લઘુતા થાય એવાં કાર્યો કરે તો તે ગુરુસેવાની શું કિંમત?

પ્રથમ તો જેની સેવા-પૂજા કરીએ તેનું ગૌરવ વધે એવાં કામ ખાસ કરવાં જોઈએ. ગુરુના ગૌરવને ઝાંખપ લાગે તેવું કરનાર શિષ્ય સાચો ગુરુભક્ત ન કહેવાય.

સાચો પ્રવચન પ્રભાવક પ્રવચનનું માલિન્ય થાય, નાશ થાય, ગૌરવ ઘટે એવું કાર્ય માણાંને પણ ન કરે.

રોટલીની બાધા લઈને બદામનો શીરો રોજ આપટનારો ત્યાગી ન કહેવાય.

દૂધની બાધા લઈને રોજ દૂધપાકની શોધમાં ફરનારો દૂધનો ત્યાગી ન કહેવાય.

ચણાના મિષ્ટાન્નનો ત્યાગ કરીને માવાની મીઠાઈ પાછળ ભટકનારો ત્યાગી ન ગણાય.

ચણાનો ત્યાગ કરીને ચોકલેટ માટે ઘેર ઘેર ફરનારો ફકીર ન કહેવાય.

સ્વસ્ત્રીનાં લોગનો ત્યાગ કરનારો પરસ્ત્રીઓ પાછળ ભટકનારો બ્રહ્મચારી ન ગણાય.

પાંચેન્દ્રિય જીવના વધમાં બેપરવા રહેનારો એકેન્દ્રિયના નાશમાં કચકચ કરનારો દયાળુ ન કહેવાય.

પાંચસો રૂપિયા કોઈ પાસેથી પડાવવા પાંચ રૂપિયાનું ખુલ્લું દાન દેનારો દાની ન કહેવાય.

અહિયા દરેક જીવોના સુખદુઃખમાં તરતમતા દેખાય છે, માટે જરૂર તે તે જીવો પૂર્વજન્મોમાંથી વિચિત્ર શુભાશુભ કર્મોને કરીને આવેલા છે એમ અનુમાન થાય છે. નહિતર સુખ-ખની તરતમત'નું કારણ શું? માટે કાર્ય દેખાય છે તો નું કોઈ અદૃશ્ય કારણ હોવું જોઈએ.

જાડ જીવું છે, લીલું છમ છે, ઘટાદાર છે તો અનુમાન થાય છે કે ભૂમિમાં જીંડું તેનું મૂળ હોવું જોઈએ. નહિતર આ જાડ લીલું છમ ક્યાંથી હોય?

આગમતત્ત્વ જેમ દૃષ્ટી વિરુદ્ધ ન જોઈએ તેમ ઇષ્ટી પણ વિરુદ્ધ ન જોઈએ. ઇષ્ટી અવિરુદ્ધ એટલે શાસ્ત્રે કહેલી વાતોમાં પરસ્પર વિરોધાભાસ ન આવેલો જોઈએ. એક વાક્યતા જળવાઈ રહેવી જોઈએ. દા. ત. એક બાબુ શાસ્ત્ર પ્રદ્વચન'નું વિધાન કરે અને ખીલ બાબુ 'ગૃહસ્થાશ્રમો ધર્મો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ' એમ કહે અથવા અપુત્રત્વ ગતિનાંસ્તિ' એમ કહે તો આ શાસ્ત્ર-આગમતત્ત્વ પરસ્પર વિરોધી બની ગયું જે વાતનું એક બાબુ સમર્થન કરે અને ખીલ બાબુ તેનું જ ખંડન થઈ નય એવી વાત કરે તે સાચું આગમતત્ત્વ ન કહેવાય.

ખીજું આગમતત્ત્વ ઉત્સર્ગ અપવાદથી યુક્ત જોઈએ.

ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય જનરલ નિયમ, અપવાદ એટલે વિશેષ કારણે ત્રતરક્ષા માટે છૂટ.

દા. ત. સાધુ-સાધ્વીએ દોષિત ગોચરી લેવી નહિ, આ ઉત્સર્ગ.

પણ ખિમારી વગેરેના કારણે દોષિત ગોચરી લે તે અપવાદ

ગોચરી ગયેલા સાધુએ ગૃહસ્થને ત્યાં જોસવું નહિ, આ ઉત્સર્ગ. પણ તપથી ક્ષીણ થયેલું શરીર હોય અથવા ઓચિંતે

પ્રવચન અગિયારમું

આગમતત્ત્વં દ્વયં તદ્વદષ્ટેષ્ટાવિમ્બવાક્યનયા ।
ઉત્સર્ગાદિ મમન્વિતમલ્યાનંપર્યગુપ્તં ચ ॥ ૧૦ ॥

પરમોપકારી પૂજ્યપાદ ભગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ
પ્રથમ પોંડશકના દશમા સ્લોકમાં હવે આગમતત્ત્વ કેવું હો
તેનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ બતાવે છે.

- (૧) આગમતત્ત્વ દ્વય અને ઇષ્ટથી અવિરુદ્ધ નોંધ્યો.
- (૨) ઉત્સર્ગ અને અપવાદથી સમન્વિત નોંધ્યો.
- (૩) ઐહંપર્ય-તાત્પર્ય શુદ્ધ નોંધ્યો.

આ ત્રણ ગુણથી યુક્ત હોય તે જ સાચું આગમતત્ત્વ બાબતું.
હવે પ્રથમ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું પડશે ને ? કારણ કે
તમારા માટે આ પદાર્થો લગભગ નવા જેવા છે માટે વિવેચન
કર્યા સિવાય સમજાય તેવા નથી.

આગમતત્ત્વ પ્રથમ તો દ્વય અને ઇષ્ટથી અવિરોધી નોંધ્યો.
દ્વય એટલે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણથી અબાધિત નોંધ્યો.
હા. ત. અગ્નિ:ઉષ્ણ: । અગ્નિ ઉષ્ણ છે, તે વાત સૌ કોઈને પ્રત્યક્ષ
સિદ્ધ છે. માટે આ વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી અબાધિત કહેવાય.

શુરુને પગ અડાડવા એ અકર્તવ્ય પણ શુરુનું શરીર દાખવા કોઈ વાર પગથી શરીર ખૂંદવું પડે તો પણ કર્તવ્ય.

આમ જે આગમમાં આવેા પાપો વિવેક ખતાવેલો હોય તે આગમ તત્ત્વ સાચું જાણવું.

ત્રીજી વાત આગમ તત્ત્વ ઐહંપર્યાથી-તાત્પર્યાથી શુદ્ધ જોઈએ.

છેવટે આગમનું કહેવું શું છે ? તેનું અંતિમ રહસ્ય પણ ખતાવેલું હોવું જોઈએ.

શ્રુતાર્થ' વાક્યાર્થ' મહાવાક્યાર્થ' અને ઐહંપર્યાર્થ' પણ આગમનો વિચારવો જોઈએ. તપ કરવો જોઈએ આ શ્રુતાર્થ'. બિમાર તંદુરસ્તનો વિભાગ કર્યા વગર સામાન્ય વિધાન તે શ્રુતાર્થ' કહેવાય.

વાક્યાર્થ'-જો બાલ બુદ્ધ રોગી તપ કરવા જાય તો આત્મ-ધ્યાનનો પ્રસંગ આવી જાય તેથી તેનું તપ કરવાનું તત્ત્વ તો અતપ જ ગણાય તપથી ધર્મધ્યાન વધવાને બદલે આત્મધ્યાનમાં પડી ગયો મારે.

મહાવાક્યાર્થ'-તો ક્યારે કેવી રીતે તપ કરવો તો કહે છે કે દેહપીડા ન થાય, આંખો વગેરે ઇન્દ્રિયોને હાની ન પહોંચે, સંયમયોગો સ્ત્રીકાય નહિ એવી રીતે તપ કરવો જોઈએ. ધર્મધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય એવો તપ કરવો જોઈએ.

તાત્પર્યાર્થ'-અંતે જિનાજ્ઞા એ જ પ્રમાણભુત. ધર્મ, તપ, ધ્યાન વગેરે જિનાજ્ઞા મુજબનાં હોય તો જ વાસ્તવમાં ઉપાદેય ગણાય.

આવી રીતે છેવટે આગમનો સાર-નિયોડ-તાત્પર્ય કાઢીને ખતાવેલું હોય તે જ આગમ તત્ત્વ સાચું સમજવું.

પેરબો હુ આપો જમના દોય મા ને કાળે આં જિવણી
તે અપવાદ.

‘શરુની આગળ પાણી નહિ’ આ કિસ્મત, પણ ર
જનાવના કારણે શરુની આગળ પાણે ને અપવાદ.

શરુનાવરના ઘરના આહાર પાણી જેવાય નહિ તે બિ
પણ આગળ જિમરીના કારણે વરુની તત્કાળ જરૂર દોય
શરુનાવરના ઘરના આહારપાણી જેવાય તે અપવાદ.

કાચા પાણીને સાધુથી અડાય નહિ, તે ઉત્સર્ગ; પણ પિંડા
નદી આવતી દોય અને આગપાસ બીજી સ્થળમાર્ગ ન
તો નદી ઉતરવાની છૂટ તે અપવાદ.

આમ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ બાગ વિચારીને માંયમરક્ષા ર
ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બતાવેલા દોય તે આગમ તત્ત્વ સ
કહેવાય.

જે આગમમાં એકાંતે આમ જ કરવું, આમ ન જ કર
એવું એકાંતે પ્રતિપાદન કરેલું હોય તે આગમ સાચું ન કહેવ

કેટલીકવાર એકવારતું કર્તવ્ય બીજીવારતું અકર્તવ્ય બ
જતું હોય છે, અને એકવારતું અકર્તવ્ય બીજીવારતું કર્ત
બની જાય છે.

જે આમાં વિવેક કરવામાં ન આવે તો લાલના બ
નુકશાન થઈ જાય.

જીવન નિર્વાહ થતો ન હોય તો દોષિત આહારપાણી લે
એ કર્તવ્ય. પણ જીવન નિર્વાહ નિર્દોષથી થાય એવો છે, છ
દોષિત આહાર પાણી લેતો અકર્તવ્ય.

૧૨૫ : વિનાશના પાલન

શ્રીગણેશ ચરિત્રોં નો ગણગણ ગુણગણી સમજવામાં આવે તો જે પીપ્પાસ નો સાચા અર્થમાં કામ કરી જાય

જિનાગણેશની વાતો ગણગણ ગાંભીર છે. ઉચ્ચાર્ગ અને અર્થ વાતનો ગણગણ વિરનાર છે. કયા કાલે શાં પ્રયત્ન, શું ન કરવું કયા કાલે શામાં પણ લાભ છે અને શામાં નુકશાન છે તે બધું નિષ્કૃષ્ટ શુદ્ધિથી વિચારવું જોઈએ

શાસ્ત્રોની વાતોમાં એકાંત ન પડેલાય. આજે એક પ્રવૃત્તિ કરવામાં લાભ હોય, તો કાલે તે જ પ્રવૃત્તિ કરવામાં નુકશાન પણ હોય.

એક વસ્તુ આજે કલ્પ્ય હોય તો આવતી કાલે અકલ્પ્ય પણ બની જાય. આજે જે ચીજ અકલ્પ્ય હોય તે કોઈ પરિસ્થિતિવશ કલ્પ્ય પણ બની જાય. એટલે દરેક પ્રવૃત્તિ કરતાં વિવેકની ખાસ જરૂર છે.

અંતે ધર્મ કે સંયમ જિનાજ્ઞાના પાલનમાં રહેલું છે.

ધર્મો આજ્ઞાપ પશ્ચિવદ્વો ।

વચનઆરાધનયા ચ્ચલુધર્મઃ ।

તદ્વિરાધનયા તુ અધર્મઃ ॥

જિનવચન(આજ્ઞા)ની આરાધનાથી ધર્મ અને તેની વિરાધના(ખંડન)થી અધર્મ. આ છે અંતિમ આગમ તત્ત્વનો નિષ્કોડ.

હવે ૧૧મા શ્લોકની વાત આવશે, પણ હવે કમશ:

સર્વ મંગલ માંગલ્યં....

કરે છે? પરીણામાં યાજ્ઞ ધર્મ દર્શાવે છે? નાપાત્ર ધર્મ કાંકરીયામાં પડવાનું કોણ કરે છે? અમુક કરવા જેવું છે, અમુક કરવા જેવું નથી, આવા વિચાર કોણ કરે છે? અમુક વસ્તુ મને હવે યાદ આવી, આ જૂનકામને યાદ કરનાર કોણ? પૂર્વજન્મની સત્ય યાત્રા કરનાર કોણ?

મને તો અમુક વસ્તુ જ જાણે, મને અમુક વસ્તુ તો જાણે જ નહિ, આવી રાગદ્વેષની લાગણી કેને યાચ છે?

યોજનાબદ્ધ પૂર્વયોજીત જૂનો કોણ કરે છે?

જ્ઞાન કોણ આપે છે? શીલ કોણ પાળે છે? તપ કોણ કરે છે? પ્રભુ પ્રાર્થના, પ્રભુ પૂજા કોણ કરે છે? જાવિ યોજનાઓ કોણ ઘટે છે? વારંવાર કોષાદિ વિકારોને વશ કોણ થાય છે? એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં કોણ જાય છે? વિચિત્ર પ્રકારનાં મુખ હુઃખ કોણ જોમવે છે? શ્રીમંત ધવા કોણ પ્રયત્ન કરે છે? એમ. એ., બી. એ., સી. એ. ધવા કોણ ભણવામાં મહેનત કરે છે?

ચાલે છે, જોલે છે, વિચારે છે, જિતે છે, રહે છે, મુવે છે, જાગે છે, દોડે છે એ કોણ?

આ બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન આત્માના અસ્તિત્વને સ્વીકાર્યા સિવાય ધાય તેમ નથી. નહિતર મહદામાં પૂર્વોક્ત બધી જ ચેષ્ટાઓ થતી દેખાવી જોઈએ.

શરીરના માળામાંથી આત્મારૂપી હંસલો ઉડી જતાં ખાલી પડેલો શરીર રૂપી માળો પછી નથી ખાતો, નથી પીતો, નથી વાતો કરતો, નથી જોલતો, નથી ક્રોધ કરતો, નથી શોક કરતો, નથી ભણતો, નથી રૂપિયાને ચાદ કરતો, નથી પત્નીને ચાદ કરતો, નથી

સંવરની વાતો અને ગંધ-ગોશની વાતો કરવી પણ નિર્થક છે આત્માને અનુવક્ષીને તો જો ગદ્યાં તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ સ્વીકારેલું છે જો મૂળમાં આત્મા જેવી વસ્તુ જ ન હોય તો પછી તેના આધારે જીવનારાં બીજાં તત્ત્વોની વિચારણા કરવી જ અસ્થાને ગણાયે. પુત્ર છે તો તેના બાળતરની, તેના સગપણની, તેના લગ્નની ચિંતા કરવાનું રહે, પણ મૂળમાં પુત્ર જ ન હોય તો પછી બીજી તેના અંગેની ચિંતા કરવાનું જ ક્યાં રહે છે ?

જ્ઞાન સુખ દુઃખ શોકાદિ લાગણીઓવાળા આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું જોઈએ. આ શુભો આત્મા સિવાય બીજો ક્યાંયે જણાતા નથી. જ્યાં વસ્તુના શુભો હોય ત્યાં વસ્તુ હોય જ. શુભી વગર શુભો એકલા નિરાધાર કદીયે રહી શકતા નથી.

જડ પુદ્ગલોમાં રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ સંયોગ વિભાગ

કાંઈ વિચારનો દેખાતો, બાળી નાંખો તો પણ જાગે તો દુઃખ
વાસની ત્રાગણી બતાવતો નથી, બાળનારને મારવા બિડતો નથી.

માટે તો આ પણ આનંદ મંગલ ત્રીજા વંદર બધી
આત્માને આગામી છે. આત્મા જ્યારે આ દેહમાં નરિ દેહ
ત્યારે આનંદ મંગલ ત્રીજા વંદર નરિ દેહ. અરે છત્રી હવાળો
જ્યાસ પણ પત્રી નરિ તર્ક કરે. માટે જેના ત્રીપે આ બધું
સ્રષ્ટ આજીવી છે તે આત્માની જિંવા કરે. તેને બાળી કેદ
માંથી છોડાવવા પ્રયત્ન કરે. કર્મની શુદ્ધામીમાંથી મુક્ત કરે,
ક્રોધાદિ વિકારોથી તેને બચાવે, આચારાદિ સંજ્ઞાઓથી, વિવચ
વાસનાઓથી તેને આગિ રાખે, અને આત્માને દાન, શીલ,
તથ શુભ ભાવનામાં જોડે, જ્ઞાન ધ્યાનનાં તેને અમૃત પાન
કરાવે. યત નિયમમાં તેને જોડે, દેવસેવા, શુદ્ધ જે નીર્થ-
સેવામાં લગાડી દે. આથી તમારો આત્મા સદા
આનંદી બની જશે.

રહેવો જોઈએ કે આ હું જીવતા જીવ ઉપર જોડા છું—
સુતો છું.

આડનું પાંદડું તોડતાં, લીલું શાક સમારતાં, લીલું દાતણ
ચાવતાં, બીડી પીતાં, ચુલો સળગાવતાં, રસોઈ કરતાં, કાચુ-
પાણી ઢોળતાં, પંખાથી પવન ખાતાં, માટી ખોદતાં, કાચું
મીઠું વાપરતાં, કીડીઓ ઉપર પગ મૂકતાં, હિંસક વેપાર
કરતાં, કપડાં ધોતાં, વાસણ માંજતાં, ન્હાતાં, અળગણપાણી
ઢોળતાં, જોયા વગર અનાજ દળાવતાં, જોયા વગર અનાજ
રાંધતાં, અભક્ષ્ય ખાતાં, કંઠમૂળ ખાતાં, વાસી ખાતાં, રાત્રી
ખોજન કરતાં, ગમે ત્યાં જોયા વગર માનુ ઠંડચો કરતાં, ગમે
ત્યાં લીટ કફ નાંખતાં, ગમે ત્યાં જીવવાળી જગ્યાએ બેસતાં,
ભિલા રહેતાં, ચાલતાં, હૃદયમાં અરેરાટી થવી જોઈએ. બને ત્યાં
સુધી જીવ મરે, તેને દુઃખ ત્રાસ ક્રીલામણા સંઘટ્ટો થાય એવી
એકે પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. જેમ બને તેમ નિરવધ (પાપ
વગરનું) અહિંસક જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જયણા-દયા એ તો ધર્મની માતા છે. માતાના જતનમાં
જ ધર્મરૂપી બાળકની સલામતી છે. દયા વગર ધર્મ હોઈ
શકતો નથી. ફક્ત માનવો પૂરતી જ દયા ન જોઈએ, પણ
પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દયા જોઈએ. નિરર્થક કોઈના પણ પ્રાણ જાંચ
એવી પ્રવૃત્તિ છોડી દેવી જોઈએ.

નિરર્થક કરવા હરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. વેપાર પણ
જેમ બને તેમ અહિંસક હોવો જોઈએ. પરિણામ કઠોર-હૃદ
નિર્દય બની જાય એવી એકે પ્રવૃત્તિ સાચો ધર્મી આત્મા ન કરે.

પરિણામની કુણાથ તો હંમેશાં ટકી રહેવી જોઈએ.

માટે જીવ સાથે જીવ તરીકેનો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ.

જો આવા પ્રવચનો આપવામાં આવે તો આવા પ્રવચનો

પછી તો ગંગીચામાં લીલા ઘાસ ઉપર બેસતાં

વિરતિ વગરનું જ્ઞાન પાંગળું છે. હથિયાર-શસ્ત્ર વગરનો નિક ગમે તેટલો બાહોશ હોય-પરાક્રમી હોય પણ યુદ્ધ ઝતી ન શકે.

૧૯૬૨માં ચીનના સૈન્ય સામે ભારતનું લશ્કર ટકી ન ધકયું તેનું કારણ બાણો છે? આમ તો ભારતનું લશ્કર આખી દુનિયામાં બળવાન ગણાય છે પરંતુ તેની પાસે પૂરતી શસ્ત્રસામગ્રી હતી નહિ એટલે ચીનના લશ્કરની સામે આપણી સેના ટકી શકી નહિ અને પરાજય સ્વીકારવો પડ્યો. એમ આંતર શત્રુઓ સામેના યુદ્ધમાં વિરતિ (સંયમ) રૂપી અમોઘ-શસ્ત્ર હોય તો જ મોહરાજની વિરાટ સેનાને પરાજિત કરી શકાય છે.

જ્ઞાન ભણવાનું છે તે પણ સંયમ માટે. જીવનમાં સંયમ હોવે, સંયમનો વિકાસ કરે, સંયમનું રક્ષણ કરે એ જ સાચું જ્ઞાન છે. પ્રથમરતિશ્રંથમાં પૂજ્યપાદ ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ દેરમાવે છે કે—જે જ્ઞાન ચરણકરણનું સાધક બને એજ સાચું જ્ઞાન, જેમ જેમ જ્ઞાન ભણતા જઈએ તેમ તેમ જીવન વધુ ને વધુ સંયમી (વ્રત નિયમવાળું) બનવું જોઈએ. જ્ઞાન તો વિરતિને ખુમે પાડીને બોલાવી લે. સાચા જ્ઞાનને તો વિરતિરૂપી બહેન વગર ગમે જ નહિ. અને વિરતિરૂપી બહેનને જ્ઞાનરૂપી ભાઈ વગર ગમે નહિ. આ ભાઈબહેનની જોડી ધર્મરાજની સેનામાં સુખ ભાગ લેવા છે. ધર્મરાજને આ ભાઈબહેનની જોડી ખૂબ જ પ્રિય છે. ધર્મરાજ સદા આ ભાઈબહેનની જોડીને અમૃતદંદિથી ભુવે છે. ધર્મરાજ સદા આ ભાઈબહેનની જોડીને પોતાની પાસે જ રાખે છે. મોહરાજના સૈનિકો આ ભાઈબહેનની જોડીથી ખૂબ જ ગભરાય છે. આ જોડીને વિપ્રતી પાડવા ઘણા જ દાવપેચ રમે છે. કોઈવાર મોહરાજના સૈનિકોના દાવ સીધા

માટી દૂર કરવાની છે. કેવળજ્ઞાન એ આત્માનું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. આત્મા કેવળ જ્ઞાનમય જ છે, આત્માના મૂળ સ્વરૂપમાં અજ્ઞાન છે જ નહિ. છતાં આપણી માલીકીની પરમ તેભેમય વસ્તુ માટે ખાસ પુરૂષાર્થ નથી જાણે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં રહેવા માટે આપણે ટેવાઈ ગયા હોઈએ એવું આપણું જીવન ભેતાં લાગે છે. નહિતર એમ ન થાય કે હું ત્રણેકાળના સર્વ પદાર્થોને જાણનારા જ્ઞાનવાળો હોવા છતાં ઘડી પછી શું થવાનું છે તે પણ જાણી શકતો નથી ? કેટલું બધું માફ અજ્ઞાન ! હું અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવા છતાં મારી વર્તમાનદશા કેવી ઘોર અજ્ઞાનભરી છે ! ‘મારે મારી જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરવી જ છે’ ‘મારે સંપૂર્ણ અજ્ઞાન છઠાવવું જ છે’ આવા નિર્ધારવાળા બનીને જ્ઞાની ગુરુની સેવા વિનય કરીને જિનાગમોનું સમ્યક્ જ્ઞાન ભણવા માંડીએ અને સાથે સાથે વિરતિમય (વ્રતમય) જીવન જીવતા જઈએ તો એક દિવસે આપણે આત્મા જરૂર જ્ઞાનથી પૂર્ણ બની જશે.

જૈન ધર્મમાં એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ બતાવેલો નથી, પણ જ્ઞાન સાથે સંયમ-વિરતિ ભેદએ.

જ્ઞાનનું કામ મોક્ષનો રસ્તો બતાવવાનું અને વિરતિ (સંયમ)નું કામ મોક્ષના રસ્તે પથિકને પહોંચાડવાનું છે. જ્ઞાન મોહરાજની ભેદી વ્યૂહરચના બતાવે છે. જ્યારે વિરતિ (સંયમ)એ ભેદી વ્યૂહરચનામાંથી જીવને ઉગારી લે છે. મોહના સકળમાંથી જીવને છોડાવે છે. વિરતિનું કામ મોહ-રાજની સેના સામે સતત લડવાનું છે. વિરતિ એટલે ધર્મ-રાજની સેનાનો ચીફ કમાન્ડર. મોહરાજની સેનાના કુરચા ઉડાડવાનું કામ તેનું. વિરતિ એટલે મોહાચ. મોહરાજની સેનાને મુંઝવી નાંખે-શુંગળાવી દે, સુધશુધ બૂલાવી દે.

સર્વજ્ઞવચનને સારી રીતે ગુરુગમથી જાણવું જોઈએ વારંવાર તેનું પરિશીલન કરવું જોઈએ પરિશીલન કરીને તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો જોઈએ કે ત્રિભુવનમાં સર્વજ્ઞ વચન એ જ સાર છે, એ જ પરમાર્થ છે, બાકીનું બધું અનર્થભ્રુત છે.

આખા વિશ્વવર્તી જડચેતન પદાર્થોનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કરનાર હોય તો સર્વજ્ઞ વચન છે. પદાર્થની-તત્ત્વની સાચી જોળખ સર્વજ્ઞ વચન સિવાય થઈ શકતી નથી અનંત ધર્માત્મક પ્રત્યેક પદાર્થની જોળખ સર્વજ્ઞ વચન દ્વારા જ થઈ શકે છે.

જિનાગમે એટલે સર્વજ્ઞ વચનનો સંગ્રહ.

રાગદ્વેષની જડ ઉખેડવા જિનાગમેનું શરણ લીધા વિના છૂટકો નથી. શમરસમાં ભવને ઝીલતા કરવાનું કામ જિનાગમેનું છે. કુપાયાગ્નિને યુગાવવા માટે બંબા સમાન જિનાગમે છે. માટે તો યોગબંદુબ્રધમાં ભગવાન હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજએ આગમભક્તિને મુક્તિની રૂતિ તરીકે જોળખાવી છે. આગમ એ મુક્તિનો માર્ગ બતાવનાર કુશળ લોભીયો છે. આગમરૂપી લોભિયા વગર આપણે મુક્તિનો પંથ કાપી શકીશું નહિ. આપમતિએ ચાલવાથી તો સંસાર વધશે. શાસ્ત્રમતિએ ચાલવાથી સંસાર ઘટશે. પરલોકની સાધનામાં આપમતિ ન ચાલે ત્યાં તો સર્વજ્ઞબુદ્ધિની આધીનતા સ્વીકાર્યા વિના છૂટકો નથી. સાચી આત્મકલ્યાણની કામના હોય તો વહેલામાં વહેલી તકે શાસ્ત્રમતિ-આગમમતિની શરણાગતિ સ્વીકારી લો.

આ શ્લોકમાં છેલ્લે કહ્યું કે સર્વજ્ઞ વચન અનાદી છે કારણ કે પ્રવાહથી તીર્થકરો આ અવનિ ઉપર અનાદિકાળથી ચકાવિદેહ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તો કદીએ

અર્થે પત્રો એક સામાયિકની (કેમના મનને એ પણ ખબર ન પડતી) જમણે અપવાન મદદારીએ શ્રેણીકરણ કરી મોકલ્યા મગધના સામાયિક શ્રેણીકરણને પૂર્ણિયા શ્રાવક એક સામાયિકનું કયા નામ આપવા કહેવું શ્રેણીકરણ સ્વં આવીને પૂર્ણિયાને નેર જાય છે અને એક સામાયિકનું કયું આપવાની માગણી કરે છે. અને તે પૂર્ણિયા શ્રાવક શ્રેણીકરણને એક સામાયિક આપે તો તેના જઠરામાં મગધનું રાજ્ય શ્રેણીકરણ આપે છે છતાં તે પૂર્ણિયા શ્રાવક મગધના રાજ્યની લાવવાને વશ ન થતાં સામાયિક આપવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરે છે. બોટો પૂર્ણિયા શ્રાવકને મન એક સામાયિકનું કેટલું બધું મહત્ત્વ હશે કે તેની ખાતર બોટો મગધના રાજ્યને પણ લાત મારી લીધી!

ધર્મ કરનારમાં કેલું સત્ત્વ હોય એ અર્થોર્થ પૂર્ણિયા શ્રાવકના જીવનમાંથી શીખવા મળે છે. લાલચુ હોભી મનુષ્ય ધર્મનું રક્ષણ અવસરે કરી શકતો નથી. નિઃસ્પૃહી મનુષ્ય એજ વાસ્તવિક ધર્મનો અધિકારી છે. ધન, સત્તા, પ્રતિષ્ઠા, વંભવ, પરિવાર કરતાં ધર્મનું મહત્ત્વ જેને વધુ હોય એજ ધર્મનો અધિકારી છે. ધર્મ કરતાં ધનને વધુ મહત્ત્વ આપનારો ધર્મનો અનધિકારી છે. ધન અશાશ્વત છે, જ્યારે ધર્મ શાશ્વત અને શાશ્વત એવા સુખને આપનારો હોવા છતાં શાશ્વત કરતાં અશાશ્વતને વધુ મહત્ત્વ આપનારો 'ધર્મી છે' એમ કયો ડાહ્યો પુરૂષ કહે?

સમકિતની ભૂમિકામાં આવ્યા પછી જીવ સર્વજ્ઞ વચનને-આગમવાણીને જ વાત વાતમાં આગળ કરે છે. ધર્મ અધર્મની વ્યવસ્થાનું નિયામક કોઈપણ હોય તો સર્વજ્ઞ વચન છે. મોક્ષના સાધક એવા પુરુષાર્થનો—

प्रवचन पंढरमुं

बालादिभावमेषं सम्यग्विज्ञाय देहिनां गुरुणा ।

सद्धर्मदेशनापि हि कर्त्तव्या तदनुसारेण ॥१३॥

પૂજ્યપાદ પરમોપમારી ભગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહા-
શાન હવે પ્રથમ પોડશકના ૧૩ મા શ્લોકમાં ગુરુએ દેશના
(ઉપદેશ) કાને દેવી આપવી તે વાતનો આ શ્લોકમાં નિદેશ
કરે છે. છવની દક્ષા વિચાર્યા વગર આપેલી દેશના (ઉપદેશ)
નિષ્ફળ નિવડવાનો સંભવ છે. ઉપદેશ આપવાનું પ્રયોજન
ભય છુલોને ધર્મમાં જોડવાનું છે. જે ધર્મમાં જોડાયેલા હોય
તેને ધર્મમાં સ્થિર કરવાનું છે. ધર્મમાં સ્થિર થયેલા હોય
તેને ધર્મમાં આગળ વધારવાનું છે. ઉપદેશ આપનારા ગુરુ
સંવિગ્ન ગીતાર્થ જોઈએ. સંવિગ્ન એટલે પોતે જાતે ભવ-
ભીરુ હોય. ભવસાગર તરી જવા માટે સદા તલપાપડ હોય
અને સ્વયં મોક્ષમાર્ગના જોઈએ. મોક્ષમાર્ગના
જાણ એટલે આગમોના જ્ઞા જોઈએ. જોઈએ એટલે
વાંચી વિચારીને ઉત્સર્ગ આ જોઈએ. પોતે સ્વયં ઉત્સર્ગ
ઓળખી તે મુજબ ચાલત જોઈએ. જોઈએ એટલે
બુદ્ધિવાળા હોવા જોઈએ. જોઈએ એટલે સ્વાદ્યાદતી યોગી
સુવિદિત સારા સંયમી જોઈએ.

દેવેશ્વરનાં નામ સંકેતે (ચિહ્ન) દેવતા જ નથી, તીર્થે પણ બગવંતો
 રહેલા છે. સર્વે જ દેવતાઓ તે જોનારા લોકોમાં જ રહે છે. વિશ્વનાથ
 દેવનાં ચિહ્ન માટે (નિઃશ્વર) શાંતિ સર્વજ્ઞ આજ્ઞાને શિશુભાષે
 કરી મુજબનાં શબ્દો રહેલાં. હરેશ્વરનાં સર્વજ્ઞ આજ્ઞા
 નાં જ શબ્દો એમ જાણી મોક્ષપાથ વિષય પ્રયાણ કરતા
 સર્વે પુણ્યકર્મથી આત્મમનં રહ્યા પછી જાણ્યું એમજો, ક્યે
 પછી તે જ માં સ્વીકારો વિચાર થશે.

સર્વે મંત્રા મંત્રણ....

પ્રવચન પંદરમું

ધાત્તાદિમાયમેવં સમ્યગ્વિષ્ણાય દેહિનાં ગુરુણા ।

સદ્ધર્મદેશનાપિ દિ કર્ષત્ત્વા તદનુમારેણ ॥૧૬॥

પૂજ્યપાદ પરમોપમારી બગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહા-
રાજા હવે પ્રથમ ઘોડચઢના ૧૩ મા શ્લોકમાં ગુરુએ દેશના
(ઉપદેશ) કેને કેવી આપવી તે વાતનો આ શ્લોકમાં નિર્દેશ
કરે છે. જીવની કદા વિગાર્યા વગર આપેલી દેશના (ઉપદેશ)
નિષ્ફળ નિવડવાનો સંભવ છે. ઉપદેશ આપવાનું પ્રયોજન
ભલ્ય છયોને ધર્મમાં જોડવાનું છે. જે ધર્મમાં જોડાયેલા હોય
તેને ધર્મમાં સ્થિર કરવાનું છે. ધર્મમાં સ્થિર થયેલા હોય
તેને ધર્મમાં આગળ વધારવાનું છે. ઉપદેશ આપનારા ગુરુ
સંવિન્ન ગીતાર્થ જોધએ. સંવિન્ન એટલે પાતે જાતે ભવ-
ણીરુ હોય. ભવસાગર તરી જવા માટે સદા તલપાપડ હોય
અને સ્વયં મોક્ષમાર્ગના જાણુ હોવા જોધએ. મોક્ષમાર્ગના
જાણુ એટલે આગમોના જ્ઞાતા હોવા જોધએ. હૃદયુત્રો ભણીને
વાંચી વિચારીને હિસર્ગ અપવાદના સારા જ્ઞાતા બનેલા હોવા
જોધએ. પાતે સ્વયં હિસર્ગના સ્થાનને અને અપવાદના સ્થાનને
ઓળખી તે મુજબ ચાલનારા હોવા જોધએ. ગુરુ પરિણત
જુદિવાળા હોવા જોધએ. દેશકાળભાવને જાણનારા હોવા
જોધએ. સ્વાદ્વાદની શૈલીના સારા જાણુકાર હોવા જોધએ.
મુવિદિત સારા સંયમી શિષ્યોના પરિવારવાળા હોવા જોધએ.

કવિ : પે.કમલ પ્રસાદે;

તીર્થેશ્વર ભગવંતેનો વિશ્વ હોતો જ નથી. તીર્થેશ્વર ભગવંતે
તીર્થરાગ સર્વજ્ઞ હોવાથી તેઓના વચનમાં જરાયે નિશંકા
કેવળ નહિ મારે નિશંકા મળેને સર્વજ્ઞ આજ્ઞાને શિરોધાર
શ્રી મુક્તિપાંથ શાપના રહેણું. કરેજ વાદમાં સર્વજ્ઞ આજ્ઞા
જો જ પમાણ જોમ પદ્મ સમી મોક્ષપાંથ કેવલ પ્રમાણ કરતા
રહેણું મુક્તિપાંથો આગમનું સ્વરૂપ પણ બાળનું ભેદબે. કવિ
પાંથે જ ન મા "તેઓનો વિચાર મળે.

પર્વ મંત્રવ્ય મંત્રવ્ય ...

તેની ખાસ અસર ન પડે. પરંપરેથી પાંદિત્ય વાળા શુરુ ન હોય. શુરુને પૈસા પત્નીનો મોડ છૂટ્યો ન હોય અને શ્રીતાઓને તેનો મોડ છોડવાનું કહેનારા શુરુના ઉપદેશની અસર કેટલી પડે તે તમે બધા સમજી શકો છો; માટે કહ્યું છે કે શુરુ સ્વયં ધર્મના કર્તા હોવા જોઈએ.

શુરુ પોતે સ્વયં ધર્મને જાણીને અને પાલન કરીને બેસી ન રહે પરંતુ તે ધર્મનો પ્રચાર કરનાર હોય. જે વસ્તુ જગતના જીવોનું એકાંતે હિત કરનારી હોય તેવી વસ્તુનો પ્રચાર જગતના જીવો સમક્ષ કરવો જોઈએ. જગતના જીવોને ધર્મ કરવાથી થતાં ફાયદા, ન કરવાથી થતા નુકશાનો વગેરે સમજાવવું જોઈએ.

“ સૌ જીવો ધર્મ પામો ’ એવી ઉદ્દાત્ત ભાવના ધર્મ-શુરુના હૃદયમાં હોવી જોઈએ. સાથે સાથે એ ધર્મ જગતના જીવોને પમાડવાનો પુરુષાર્થ પણ શુરુએ કરવો જોઈએ. શુરુ પરોપકારી હોય. જગતના જીવોને સાચો સર્વજનકથિત ધર્મ પમાડી સુખી બનાવવાની સર્વોત્તમ ભાવના અને પુરુષાર્થ ધર્મ-શુરુમાં હોવો જોઈએ.

અને સાચા ધર્મ-શુરુ મોક્ષસાધક ધર્મશાસ્ત્રોનો જ ઉપદેશ આપનારા હોવા જોઈએ. અર્થકામનો ઉપદેશ આપનારા ધર્મ-શુરુ ન હોય. અર્થકામમાં તો આખું જગત પાવરધું છે. જે વાતો લોકોના જીવનમાં સહજ હોય તેનો ઉપદેશ કરવાનો ન હોય. અર્થકામથી તો આખું જગત દુઃખી છે. માટે દુઃખદાયી વસ્તુનો ઉપદેશ ધર્મ-શુરુ ન આપે. માનવનો જન્મ અર્થકામનો અસત્ પુરુષાર્થ કરવા માટે નથી. પરંતુ મોક્ષસાધક ધર્મનો સત્ પુરુષાર્થ કરવા માટે છે.

સ્વયં વ્રતમાં-મહાવ્રતમાં સ્થિર હોય તે ગુરુ બીજા જીવોને પણ વ્રતમાં-ધર્મમાં સ્થિર બનાવી શકે છે. ગુરુને પોતાને જ વ્રતની ધર્મની શ્રદ્ધા ન હોય, વ્રતપાલન પોતે કરતા ન હોય તો તે ગુરુનો ઉપદેશ પાણીમાં પડેલી રેખા જેવો ક્ષણજીવી હોય છે જે ગુરુના હૈયામાં ધર્મ હોય તે જ ગુરુ બીજાના હૈયામાં ધર્મ પહોંચાડી શકે. ગુરુનું જ હૈયુ ધર્મશૂન્ય હોય અને ધર્મ ઉપર મોટા અવાજે લોકચર (પ્રવચન) આપે તો ઉપદેશ શિષ્યજનોમાં હાસ્યાસ્પદ બની જાય છે. જે વસ્તુની પોતાને બિલકુલ શ્રદ્ધા ન હોય તે વસ્તુનો ઉપદેશ શ્રોતાઓ સમક્ષ આપવો તે એક પ્રકારનો હાંભ છે. લોકચરજન ખાતર ઉપદેશ નથી આપવાનો. પણ લોકોનાં જીવન સુધારતા ઉપદેશ આપવાનો છે. લોકોનું આત્મિકિત કરવાની બુદ્ધિ નથી અને પાટ ઉપર ચઢી ઉપદેશ આપવા બેમી જવું એ ખરેખર હૃદયની ધિક્કારનું જ પ્રદર્શન છે.

ટીકાકાર ભગવંત આ તેરમા શ્લોકની ટીકામાં ગુરુનું સ્વરૂપ બતાવતાં ક્રમભાવે છે કે—

ધર્મહો ધર્મકર્તા જ મદા ધર્મપ્રવર્તકઃ ।

મત્સ્વેચ્છો ધર્મશાસ્ત્રાર્થદેશકો ગુરુરુચ્યતે ॥

પ્રથમ તો ગુરુ ધર્મના સ્વરૂપના બાબુ જોઈએ. બીજા નાંબરમાં સ્વયં ધર્મનું પાલન કરનારા જોઈએ. ત્રીજા નાંબરમાં ગુરુ ધર્મના પ્રવર્તક હોવા જોઈએ. અને ચોથા નાંબરમાં ભગ્ય જીવોને ધર્મશાસ્ત્રના ઉપદેશ આપનાર હોવા જોઈએ.

જો ગુરુ સ્વયં ધર્મના સ્વરૂપના બાબુ ન હોય તો બીજાને તે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી ન શકે.

ગુરુ પોતે ધર્મનું પાલન કરતા ન હોય તો શ્રાવના ઉપર

પ્રવચન ભાગમું

પૂજ્યપાદ પરમોપકારી દરિબદ્ધસૂરીચરણ મહારાજ પ્રથમ
 ઘોડચઢના તેરમા દ્વંદ્વાકમાં સદ્ધર્મની દેશના કેવી રીતે આપવી
 તે વાત સમજાવે છે. ગદ્ગદાલના વ્યાખ્યાનમાં સદ્ધર્મની દેશના
 (કિપદેશ) આપનારા સુદ્ધ કેવા હોય તેનો ઠીક ઠીક વિચાર
 કર્યો. આને સદ્ધર્મ કહેને કહેવાય તેની યોગીક વિચારણા કરીશું.

જગતમાં કિંમતી વસ્તુની નકલો ઘણી હોય છે એમ ધર્મ
 એ જગતની કિંમતીમાં કિંમતી વસ્તુ છે માટે તેની નકલો
 જગતમાં ઘણી છે. પિતાજીની નકલો જેવા નહિ મળે પણ
 સોનાની નકલો ઘણી જેવા મળશે. કોદાની નકલો જેવા નહિ
 મળે પણ ઝવેરાતની નકલો ઘણી જેવા મળશે હલકી તુચ્છ
 વસ્તુની નકલ કોઈ પ્રાયઃ કરતું નથી. પરંતુ કિંમતી વસ્તુની
 નકલ કરનારા જગતમાં ઘણા છે.

આશ્ચિદ્દ દર્શનકારોએ ધર્મની આવશ્યકતા સ્વીકારેલી છે.
 ધર્મ સીધી કિંમતી છે એમ પણ બધા સ્વીકારે છે. પણ ધર્મ
 કેવો હોય, ધર્મ શા માટે કરવો, કેવી રીતે કરવો એ બાબતોમાં
 ઘણો મતભેદ પ્રવર્તે છે.

તો પ્રથમ આપણે સદ્ધર્મ કેવો હોય તે બાબતનો વિચાર
 કરીએ. સદ્ધર્મ (સાચો ધર્મ) મોક્ષના સ્વરૂપને અતુરૂપ
 રૂપે જોઈને સ્વરૂપ અને મોક્ષરૂપ તત્ત્વ વિરુદ્ધ કહી

૧૦૦ : પોડશક પ્રવચનો

પાડી છે ? ના, તો પછી સાધુસેવા-શુરુસેવાની આટલી ગર્થ ઉપેક્ષાવૃત્તિ કેમ આવી ગઈ છે ?

જિનપૂજા ૧-૨ કલાક હજી કરો, નવકારનો જાપ હજી ૧૧-૧ કલાક કરો, સામાયિક પ્રતિક્રમણ માટે સમય હજી કાઢો, સ્વાધ્યાય તીર્થયાત્રા માટે હજી સમય કાઢો છો, જ્યારે સાધુસેવા માટે તમારી પાસે ટાઈમ નથી.

ઉંચો પણ ઉપદેશ તમારા હૈયાને ઝડતો નથી તેનું એક કારણ, સાધુસેવાનો અભાવ છે. જેની પાસે ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળીએ, ધર્મનું જ્ઞાન લઈએ અને તેની સેવા ન કરીએ તો તે ઉપદેશ કે જ્ઞાન તમારા આત્માને બહુ લાભ નહિ કરે.

હવે આગળી મૂળ વાત ઉપર આવીએ કે શુરુએ કેને કેવો ઉપદેશ આપવો; તો શ્રેયકાર ભગવાંત કહે છે કે જાણી જીવને જાણ થોગ્ય, મધ્યમને મધ્યમ થોગ્ય અને પંડિતને પંડિત થોગ્ય ઉપદેશ શુરુએ આપવો જોઈએ.

હવે આ અંગે વિશેષ વિચારણા અંગે વર્તમાન-

સર્વ મંગલ માંગદય....

તું અસ્તિત્વ છે. આત્મા અનાદીઅનંત છે તો તેનો ધર્મ પણ અનાદીઅનંત છે. આત્મા અને આત્માના ધર્મનો કદીયે નાશ તો નથી. ફક્ત અનાદીકાળથી જે ધર્મ ધર્મની માટી નીચે ખાયેલો છે. ધર્મની માટી શુદ્ધ અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપી શાવડાથી દૂર કરીએ તો શુદ્ધ રતનત્રયીમય ધર્મરૂપી ભગવાન તરત જ પોતાનું પરમ તેજોમય સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. જે ધર્મરૂપી ભગવાનનાં તેજથી ત્રિભુવન પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, ત્રણે કાળની વાતો પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે, પરમાણુથી માંડી અચિત મહાસ્કંધ સુધીનો ઇતિહાસ પ્રત્યક્ષ જાણી જોઈ શકાય છે, દોષ-અલોકના અનંતભાવો પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે.

અનાદીકાળથી પોતાના આત્મામાં રહેલા શાશ્વત ધર્મને જોવાની પ્રથમ જરૂર છે. તીર્થસ્થાનો, મંદિરો, ઉપાશ્રયો, મૂર્તિઓ, શાસ્ત્રો, ધર્મશુરુઓ, ક્રિયાકાંડો, વ્રત નિયમો એ બધું શુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન આરત્રમય ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે છે. ધર્મ એ સાધ્ય છે, જ્યારે તીર્થસ્થાનો, મંદિરો, મૂર્તિઓ, વ્રત નિયમો એ બધાં સાધનો છે. સાધનો દ્વારા સાધ્યને સિદ્ધ કરવાનું છે. ધર્મના સાધનોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરતાં આવડે તો જ સાચો કલ્યાણકારી ધર્મ પ્રાપ્ત થાય.

કેવળ અર્થકામની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મ નથી કરવાનો, સ્વર્ગ-પ્રાપ્તિ માટે પણ ધર્મ નથી કરવાનો, ચક્રવર્તી રાજા મહારાજા કે ધનવાન જનવા પણ ધર્મ નથી કરવાનો; પરંતુ જન્મમરણથી છૂટવા ધર્મ કરવાનો છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા ધર્મ કરવાનો છે. નિજસ્વરૂપમાં સ્થિર થવા ધર્મ કરવાનો છે. જે ધર્મ નિજસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવે તે જ સાચો ધર્મ. જે ધર્મનું પાલન કરવાથી આત્માનો સર્વોત્કૃષ્ટ વિકાસ થાય

હોઈ શકે નહિ. માટી અને ઘડો તફાવત વિરુદ્ધ હોઈ શકે નહિ. તેમ ધર્મ અને મોક્ષ તફાવત વિરુદ્ધ હોઈ શકે નહિ. તે જાને વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ હોવો જોઈએ.

ધર્મ એ મોક્ષનું કારણ છે, જ્યારે મોક્ષ એ ધર્મનું કાર્ય છે.
 ધર્મથી જન્મ-મરણ-મરણ રહિત મોક્ષ ઉત્પન્ન થયો જોઈએ.
 ધર્મથી રાગ-દ્વેષ મોક્ષરહિત આત્માની મોક્ષ અવસ્થા પ્રગટ
 થવી જોઈએ.

ધર્મથી હુઃખ દોષ દર્દોથી રક્ષિત સકલ ગુણમય આત્માની
મોક્ષ અવસ્થા ઉત્પન્ન થતી જોઈએ.

ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

જે પાત્રને પાત્રન કલ્યાણી જગનાં સર્વજ્ઞ હોયો અને
જગતે પોતાને નામ નામન નામ પામ અને આશીર્વાદ મૂળ અને
જગતે પાત્રનાં કલ્યાણી પાત્રનાં વળે જે જગતે પાત્રને પાત્રને

১০০০ টি পুস্তকাদি প্রদান করা হইবে।
 ১০০০ টি পুস্তকাদি প্রদান করা হইবে।

[illegible][illegible]

...the
... ..
... ..

જે પરસ્થાને દેશના આપે તો તે ધર્મશુદ્ધિ પાપના લાગી-
દાર બને છે તે વાત હવે પછી ચૌદમા સ્લોકમાં અંચકાર
સમવંત બતાવે છે.

યદ્વાપિતં મુતીદ્રે: પાપં સ્વલુ દેશના પરસ્થાને ।

અન્માર્ગનયનમેતદ્ ભવગદને દારુણવિપાકં ॥ ૧૪ ॥

જિનેશ્વર દેવોએ કહ્યું છે કે પરસ્થાને દેશના તે પાપરૂપ છે.
તેનાથી શ્રોતા સન્માર્ગનો ત્યાગ કરી ઉન્માર્ગે ચાલ્યો જાય
છે. ગદન એવા ભવસમુદ્રમાં તે આત્મા ડૂબી જાય છે ત્યાં તે
શયંકર દારુણવિપાકને પામે છે.

જે ઉપદેશ જેને લાયક ન હોય તેને તે ઉપદેશ આપવાથી
તે શ્રોતા ધર્મપ્રત્યે અને ધર્મશુદ્ધિ પ્રત્યે અરુચિવાળો બને છે.
જતા દિવસે ઉપાધ્યયનું પગથિયું ચઢવાનું પણ બૂલી જાય છે.
માટે વ્યાખ્યાનકાર શુદ્ધે ખૂબ સૂક્ષ્મમતિથી શ્રોતાની કક્ષાની
ચકાસણી કરીને ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ.

એકકામાં બહુતા વિદ્યાર્થીને મેટ્રીકના ધોરણના પુસ્તકોનું
અધ્યયન કરાવનાર શિક્ષક બુદ્ધિમાં ખપે એમ મેટ્રીકના વિદ્યાર્થી-
ઓને એકકાના પુસ્તકોનું અધ્યયન કરાવનાર શિક્ષક પણ
વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ કુંધનારો બેવકુફ ગણાય, એમ ધાર્મિક
ક્ષેત્રમાં ધર્મશુદ્ધિ પણ શ્રોતાની કક્ષા વિચારીને તેનું આત્મ-
કલ્યાણ ધાય તેવો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. ઉપદેશક ઉપર
કેટલી બધી જવાબદારી છે તે વિચારવા જેવું છે. પાટ ઉપર
ચઢી બેસી ગમે તે વ્યક્તિ મન ફાવે તેમ ઉપદેશ આપવા લાગી
જાય તે જરાખર નથી. સર્વવિરતિનો ઉપદેશ જેને આપવાનો
હોય તેને દેશવિરતિનો ઉપદેશ આપે અને દેશવિરતિનો ઉપ-
દેશ જેને આપવાનો હોય તેને સર્વવિરતિનો ઉપદેશ આપે તો
તે આત્મા ઉભયધર્મથી ખાલ બને.

એ જ સાચો ધર્મ. જે ધર્મનું પાલન કરનારી આત્મા માંથી ભયની જ અસરથી નીકળી જાય એ જ સાચો ધર્મ.

વાસના નિષારથી મુક્ત કરી આત્માને સર્વથા નિર્નિઃકર બનાવે એ જ સાચો ધર્મ.

પૂર્ણજાની મિત્રાય આવા સદ્ધર્મને અંતરથી સાક્ષાત જાણે કોઈ જ સમર્થ નથી માટે સર્વજ્ઞકથિત ધર્મ એ જ સદ્ધર્મ બની શકે છે. જે પાણી તરસ છીપાવે, શરીર કપડાંને મેલ દૂર કરે એ જ સાચુ પાણી એમ જે ધર્મ વિવિધ તૃષ્ણાની તરસ મીટાડે, આત્માનો કર્મમળ ધોવે એ જ સાચો ધર્મ.

જે ધર્મ અમારા આત્માનો કર્મમળ-પાપમળ ધોઈ આપે એ જ અમારે મન સાચો ધર્મ છે.

જે ધોળી મેલાં કપડાંને ઉજળાં બનાવી આપે એ જ સાચો ધોળી. એમ જે ધર્મ અમારા કર્મમલીન આત્માથી કપડાંને ધોઈ ઉજળું બનાવી આપે એ જ અમારો ધર્મ-એ જ સાચો ધર્મ. સાચા ધર્મશુદ્ધ પાસે આવા સદ્ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવા મળે છે. માટે રોજ સુમુક્ત આત્મા સદ્ધર્મ પાસે વિનયપૂર્વક સદ્ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળે. સદ્ધર્મ શ્રોતાની કક્ષા વિચારીને તેના ઉપર જે રીતે ઉપકાર થાય તે રીતે તેને ધર્મ સમજાવે. સામાન્ય જાલ જેવો શ્રોતા હોય તો તેને સ્થૂલ સ્થૂલ ધર્મના આચારોનું તેની આગળ વર્ણન કરે, મધ્યમ શ્રોતા હોય તો ધર્મના સૂક્ષ્મ આચારોનું તેની આગળ વર્ણન કરે. (બુદ્ધ) પંડિત શ્રોતા હોય તો તેની આગળ આગમોના સૂક્ષ્મ રહસ્યોનું વર્ણન કરે.

આ રીતે ધર્મશુર શ્રોતાની કક્ષા વિચારીને ઉપદેશ આપે.

एतद्विज्ञायेवं यथाहं शुद्धभावसंपन्नः ।

विधिवदिह यः प्रयुक्ते करोत्यसौ नियमतो बोधि ॥ १६ ॥

દેશનાવિધિને સારી રીતે જાણતા શુદ્ધભાવસંપન્ન શુદ્ધ જ્ઞાતાને નિયમા બોધિ પમાટે છે. બોધિ એટલે જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ.

આ રીતે સદ્ધર્મની પરીક્ષા નામનું પ્રથમ પોડશક સમાપ્ત થાય છે.

ધર્મના અર્થ પિણ્યે સાચા ધર્મની, સાચા શુરની સારી રીતે પરીક્ષા કરીને સાચા ધર્મના દ્વર પને સમજીને સદ્ધર્મના પાલક બનવું જોઈએ. સાચા શુરને જોષીને સાચા શુરનો સાચા દુહ્યથી વિનય અને સેવા કરવી જોઈએ. જોષે છે તેને સાચું મળી આવે છે. અર્થપિણ્ય હોય તો માણસ ગમે ત્યાંથી સારી અને સાચી વસ્તુને મેળવી લે છે. માટે આ પ્રથમ પોડશકના સોળ શ્લોક ઉપર ઘણું વિવેચન થયું છે. તેમાંથી તમારા આત્મા માટે ઉપયોગી વાતોને પકડી તેના ઉપર રાજ ચિંતન મનન પરિચીલન કરતા રહેજો. તો તમને ઘણો સારો તત્ત્વજોષ થશે. તમારા આત્મા તત્ત્વથી ભાવિત બનશે.

હવે પછી દેશનાવિધિ નામનું બીજું પોડશક શરૂ થશે.

सर्व भंगल भांगव्यं....

પ્રથમ પોડશક ઉપરનાં પ્રવચનો સમાપ્ત.

૯૪ : પોડશક પ્રવચનો

તીર્થંકર ભગવંતોનો વિરહ હોતો જ
વીતરાગ સર્વજ્ઞ હોવાથી તેઓના વચ્ચે
હોય નહિ. માટે નિઃશંક થઈને સર્વજ્ઞ
કરી સુક્તિપંથ કાપતા રહેવું. દરેક વ
એ જ પ્રમાણુ એમ શ્રદ્ધા રાખી મોક્ષપં
રહેવું. ગુરુગમથી આગમનું રહસ્ય પણ
પછી ૧૩ માં શ્લોકનો વિચાર થશે.

સર્વ મંગલ માંગલ્યં...

(૮૯) મંદિર ઉપાશ્રયની બહાર નીકળ્યા પછી તમે ધર્મ
થે કેટલો સંબંધ રાખો છો ? તે વિચારજો.

(૯૦) ધર્મી મનુષ્ય તો ખાતાંયે ધર્મી, પીતાંયે ધર્મી, વેપાર
રતાંયે ધર્મી, બોલતાંયે ધર્મી, બેસતાંયે ધર્મી અને ચાલતાંયે
ધર્મી હોવો જોઈએ.

(૯૧) ધર્મીથી ધર્મ એક ક્ષણ પણ વિખૂટો પડવો ન જોઈએ.

(૯૨) કોઈના પણ દબાણ વગર, કમ વગર, શરમ કે
શ્લિષ્ટતા વગર થતો ધર્મ જ પરંપરાએ કલ્યાણકારી બને છે.

(૯૩) ‘હું’ અને ‘મારું’ ભૂલીને નવકારમંત્રની માળા ગણો.

(૯૪) શંકા અને કુશંકાઓ એ આપણી પાસે ઘણી ખોટી
યોજનાઓ કરાવે છે.

(૯૫) મોક્ષના સાધકે પુણ્ય-પાપના ઉદયોની અસર મન
ઉપર બહુ લેવી નહિ જોઈએ.

(૯૬) પુણ્યના ઉદય વખતે જે હસે તે પાપના ઉદય
વખતે રાવે.

(૯૭) ધર્મી મનુષ્યની વાણી સૌમ્ય અને પ્રિય હોવી જોઈએ.

(૯૮) જે મનુષ્ય નિત્યને નિત્ય અને અનિત્યને અનિત્ય
માને તેને મોહ સત્તાવી શકતો નથી.

(૯૯) અનિત્યમાં નિત્યની દૃઢ માન્યતા એ જ કલેશનું
મૂળ છે.

(૧૦૦) અકાળે કરેલી સારી ક્રિયા પણ નિષ્ફળ જાય.

(૧૦૧) આ મનુષ્યદેહ રોગ જરા અને મૃત્યુનો શિકાર
બન્યો નથી ત્યાં સુધી જ ધર્મ કમાણીનો અવસર છે.

(૧૦૨) ત્યાગની પરાકાષ્ઠા એટલે જ મોક્ષ.

(૭૭) જ્ઞાનમાનવનો બધા પાત્રીને આત્માને હવે ભોગ અને પરિગ્રહની પથારીમાંથી ઉભો કરે.

(૭૮) ખાવાના ચંસારનો અંત લાવવો હોય તો આ ચાર વાતો ઉપર લક્ષ આપો.

(૧) ખાવાના ટંક ઘટાડો.

(૨) ભૂખ કરતાં જોષ્ઠું ખાવ.

(૩) ભોજનમાંથી સ્વાદ જોષ્ઠા કરો.

(૪) ખાવાની ચીજો જોષ્ઠી કરો. વૃત્તિસંશ્લેષ તપ કરો.

(૭૯) સુખી બનવા સદાચારી જીવન જીવો.

(૮૦) ધર્મ સારા બનવા માટે કરવાનો છે.

(૮૧) જે ધર્મ કરી સારો બને તે જ સાચો સુખી બની શકે.

(૮૨) વેપારી મનોહશાથી ધર્મ ન કરો.

(૮૩) ‘ધર્મ વગર મને ચેન પડતું નથી, માટે હું ધર્મ કરું છું’ એમ સ્વભાવગત બની ગયેલો ધર્મ જ સાચી આત્મ ઉન્નતિ સાધી આપે છે.

(૮૪) ધર્મ નહિ કરીએ તો દુઃખી થઈશું, ‘દુર્ગતિમાં જઈશું’ આ વિચારણા બાલજીવો માટે યોગ્ય ગણાય પણ બુદ્ધપુરુષો માટે નહિ.

(૮૫) દેવ ગુરુ ધર્મને સર્વશ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ આપીને કરાતી તેની ઉપાસના-આરાધના એ જ લવનો ક્ષય કરશે.

(૮૬) બાળકોને બચપણથી જ ધર્મના સંસ્કારો આપો.

(૮૭) ધર્મના સાચા સ્વરૂપને સમજી ધર્મ કરો.

(૮૮) ધર્મી મનુષ્ય મંદિર ઉપાશ્રય પૂરતો જ ધર્મી ન હોય, પરંતુ ચોવીસે કલાકનો ધર્મી હોવો જોઈએ. ધર્મી જ્યાં જાય ત્યાં તેની સાથે ધર્મ હોવો જ જોઈએ.

(૧૧૬) આત્મા તરફ જોવાના જન્મમાં જડ તરફ ન જોવાય.

(૧૧૭) સ્વસ્વરૂપની માયા સંસારની માયા છોડાવશે.

(૧૧૮) લવિષ્ય જેનું ખરાણ હોય તેને જ જિનાસાથી વિરુદ્ધ વર્તવાનું અને પ્રચારવાનું સૂઝે.

(૧૧૯) ભૌતિક ચીજો ઉપર રાગ-દ્રેષ ન કરો તો શું તે ન લોગવાય ?

(૧૨૦) ગરમા ગરમ રોટલી શું તમને રાગ કરવાની ફરજ પાડે છે કે તું મારા ઉપર રાગ કર તો જ હું તારા મોંમાં જઈશ ?

(૧૨૧) એક ક્ષણ પછી જે સુંદર ચીજ અસુંદર બની જવાની ચોક્કસ છે તે ચીજ ઉપર શા રાગ કરવાંતા ?

(૧૨૨) ભૌતિક ચીજની સુંદરતાના વળી શા ભરોસા ?

(૧૨૩) આત્મામાં પડેલા દોષના ડાઘા જોવા માટે જ્ઞાન-રૂપી ચક્ષુ જોઈએ

(૧૨૪) આજે તો જોનો પણ રાગ વધે, મોહ વધે એવી ચીજો મેળવીને ગૌરવ લેતા હોય છે.

(૧૨૫) રાગ વધારવા આ માનવ જન્મ મળ્યો કે રાગ ઘટાડવા તેનો જરા વિચાર કરો.

(૧૨૬) વીતરાગની પૂજા રાગનાં સાધનો મેળવવા કરો છો કે રાગના સાધનોનો મોહ ઉતારવા કરો છો ? તે જરા તમારા અંતરાત્માને એકાંતમાં પૂછજો.

(૧૨૭) રાગ વધે તેમાં સાચો શ્રાવક રાજી થાય ખરો ?

(૧૨૮) વૈરાગ વધે એવું તમે શું કયું ? રાગ વધે એવું તો તમે ઘણુંયે કયું અને કરી રહ્યા છો.

(૧૨૯) રાગ અને રાગના સાધનો ઉપર કંટોળો

(૧૦૩) તપ કરનારે આશ્વાસના આધારમાં આશ્વાસની જાણ થાય છે. એથી તેથી જે તેને આશ્વાસ થાય છે તેવું છે.

(૧૦૪) વિશેષકર્મના તપ કરી પાપના પદારથી મુક્ત થઈ પાપના પદારથી મુક્ત થાય છે.

(૧૦૫) તપ કરનારે આશ્વાસના આધારમાં આશ્વાસની જાણ થાય છે. એથી તેથી જે તેને આશ્વાસ થાય છે તેવું છે.

(૧૦૬) તપથી મનમાંથી તપન (નિર્વાણ) આવતું નથી.

(૧૦૭) તપથી તોડો ન થાય તે રીતે તપ કરનારે જાણે છે. તપની જાણ થાય ન કરે.

(૧૦૮) આશ્વાસની મન તપન પ્રાપ્ત થાય છે. એથી જાણે છે અને આશ્વાસની નિર્વાણ થાય છે.

(૧૦૯) ઉત્તરશાસ્ત્રના રૂપ અને સુચકાંગ રૂપ એ નિર્વાણની જાણ છે.

(૧૧૦) દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શનની નિર્માણ થાય છે.

(૧૧૧) સ્વાધીનભોગનો ત્યાગ કરવાથી જાણે જ નિર્વાણ થાય છે.

(૧૧૨) આત્માને ધોવાના ભવમાં જડને ધોવામાં પડી જવું એ મહામુર્ખાઈ છે.

(૧૧૩) આશ્વાસની લાલસા જીવને અધ્યાસારી બનવા દેતી નથી.

(૧૧૪) અધ્યાસારી મનુષ્ય વાસના વિકારોનો શિકાર થાય છે.

(૧૧૫) માટે તો ભગવાને ઉદ્ધારી નામનો તપ બતાવેલ છે.

(૧૪૩) સંયમી સાધુને સંયમ હીધા પછી સ્ત્રીવાળા અને પૈસાવાળા સુખી લાગવા ન લેખે.

(૧૪૪) સ્ત્રી અને પૈસાની મોહમાયામાં ફસેલા જગતને તો સંયમી સાધુ દયાની નજરે જુવે.

(૧૪૫) ગોચરીપાણી જનાર સાધુએ ગૃહસ્થોના ઘરોમાં રહેલી રાગ કરાવનારી સ્ત્રીને તરફ દ્રષ્ટિ ન કરવી.

(૧૪૬) સાધુએ જાને ત્યાં સુખી રોજ એકના એક ઘરે ગોચરીપાણી લેવા જવું નહિ.

(૧૪૭) સાધુનો અધિકાર સારા સારા ખાનપાન, વસ્ત્રો, વસતિ કે પાટપાટલા ઉપર નથી.

(૧૪૮) સાધુનો અધિકાર ત્યાગ, તપ અને સંયમ ઉપર હોય.

(૧૪૯) કેવળ સાધુની વાણી ન જોતાં તેના આચાર વિચાર તરફ લેખું લેખે.

(૧૫૦) આચારવિચાર વિનાની વાણી તેલ વગરના દીવા જેવી છે.

(૧૫૧) આજે સંયમ વિકાસ તરફ વધુ લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

(૧૫૨) શક્તિનો વિકાસ તો જૈનેતર જગતમાં પણ ઘણો જોવા મળે છે પણ ત્યાં સંયમ વિકાસ નથી.

(૧૫૩) જૈન ધર્મમાં ક્રિંમત સંયમની છે. સંયમ અને શક્તિનો સુભગયોગ એટલે જૈન શાસનનો જય જયકાર.

(૧૫૪) આજના કાળે શક્તિશાળી સાધુ ઉપર ગુરુનો ખાસ અંકુશ જરૂરી છે.

..... ની સીલે આ

૧૧૮ : પોડશક પ્રવચનો

(૧૩૦) રાગદ્વેષને જીતવાની ભાવનાવાળાને જ ન કહેવાય ને ?

(૧૩૧) રાગનાં સાધનો જોછા મળ્યા તો અકસોસ દીનતા સાચા શ્રાવકને ન હોય.

(૧૩૨) તમે તો બધા રાગના સાધનો ઘટ્ટાડવાની વેરવીમાં છો ને ? રાગનાં બધાં સાધનો જલ્દી છૂટી જાય તે સાફ એમ જ માનો છો ને ?

(૧૩૩) આત્માની દૃષ્ટિએ સાફ શું અને ખરાબ શું હવે જોતા થાય.

(૧૩૪) અનાર્યોના આદર્શો અને આર્યના આદર્શો સરખા ન હોય.

(૧૩૫) દાન આપીને પશ્ચાન્નાપ ન કરવો.

(૧૩૬) બહલાની આશા વિના જ બીજાનું કામ કરવું.

(૧૩૭) દેશરક્ષા કરતાં સંઘરક્ષા મોટી ચીજ છે. સંઘ સુરક્ષિત હશે તો બધું જ સલામત સમજવું.

(૧૩૮) પુરુષ વિશ્વાસે વચન વિશ્વાસ, પરંતુ વચન વિશ્વાસે પુરુષ વિશ્વાસ નહિ.

(૧૩૯) વીતરાગ પુરુષના વચન ઉપર જ પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકાય.

(૧૪૦) જિનાગમો એટલે વીતરાગ પુરુષના વચનોનો સંબંધ માટે જિનાગમો ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકવો જોઈએ.

(૧૪૧) શાસનની રક્ષા માટે કરેલી વિરાધના એ વિરાધના નથી. કાલિકસૂરીજીની જેમ.

(૧૪૨) સંયમ લેનારે સ્ત્રી અને પૈસાને વિષ્ટા સમાન બનીને જ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

મનુષ્ય કે સમુદાય જોવાનો ન હોય. વ્યક્તિપૂજન જેવું ધર્મમાં નથી, અહીં તો ગુણ-ગુણીની પૂજા છે.

(૧૬૯) ગુણ કે સંયમના માધ્યમથી જ સાધુ પ્રત્યે પ્રેમ-સદ્ગુણ વહેવો જોઈએ, પણ કેવળ સમુદાયના માધ્યમથી નહિ.

(૧૭૦) ઊંચા ધ્યેય હાંસલ કરવા હશે તો ઊંચા બહીશાન આપવા પડશે.

(૧૭૧) આવક તો માને કે સાફ સાફ બધું દેવ ગુરુ ધર્મ માટે, વધુ-હટધુ અમારા માટે.

(૧૭૨) ખાત્ર સમય કાઢીને અનાંત ઉપકારી એવા દેવ-ગુરુની સેવાભક્તિ કરવી જોઈએ.

(૧૭૩) પૈસા, પત્ની, પરિવાર તો એકલવ પૂરતા જ ઉપકારી છે જ્યારે દેવ ગુરુ તો લયોભવના ઉપકારી છે.

(૧૭૪) હૈયાનાં હેતુ જ્યાં ઉભરાવવા જેવાં છે ત્યાં ઉભરાવતા નથી, અને જ્યાં નથી ઉભરાવવા જેવાં ત્યાં ઉભરાવો છો. માઓ અને બાબાની ખાત્ર જોઈને હૈયાનું હેતુ કેટલું ઉભરાય

(૧૫૩) જાતિસાધોએ જય જગન્નાથ મયમ વિવશ્ય સાધુની
પરમિમાં આવતું ન ભોળો.

(૧૫૪) જાનકોએ સાધુઓના મંચમ સ્વાધ્યાયની વારંવાર
વેપવુંદણા કરી ભોળો.

(૧૫૮) નાનામાં નાના મયમી સાધુની કિંમત જાનકને
દોની ભોળો.

(૧૫૯) જગત અને જગન્નાથ પદાર્થો જેવા સ્વરૂપે છે
તેવા જ સ્વરૂપે જનાવવાનું કામ જૈન આરાધનું.

(૧૬૦) જગન્નાથ જીવમાત્રનું રક્ષણ કરનાર દોગ તે
જૈન શાસન છે.

(૧૬૧) તીર્થંકર ભગવંતો જગન્નાથ જીવમાત્રના પાલક
પરમ પિતા છે.

(૧૬૨) ભવનો ભય બરાબર લાગી જાય તો સંયમ માટે
સાહસ કરતાં વાર ન લાગે.

(૧૬૩) ભય લાગે એટલે માણસ ભાગે પાપનો ભય-
ભવબ્રમણનો ભય જો માણસને બરાબર લાગી જાય તો સંસાર-
ની મોહમાયા છોડીને ભાગતાં વાર ન લાગે.

(૧૬૪) આત્માને ઉંચે ચઢાવવા જ્ઞાનરૂપી નિસરણીની
જરૂર છે.

(૧૬૫) જ્ઞાન શ્રદ્ધાયુક્ત બેઠ્યે, શ્રદ્ધાયુક્ત જ્ઞાન સાથે
ચારિત્ર ભળે ત્યારે મોક્ષ મળે.

(૧૬૬) સમકિતિ જીવ શુણાનુરાગી હોય.

(૧૬૭) સંયમ ચાહે તે શ્રાવક.

(૧૬૮) શ્રાવક તો સંયમી સાધુનો સંજ્ઞા હોય. પછી ત્યાં

(૧૯૨) કેવળ અક્ષર જ્ઞાન, લાપા જ્ઞાન કે ભૌતિક જ્ઞાન વધે એ સાચી કેળવણી નથી.

(૧૯૩) જૈન શાસનની આખી આરાધનાનો સાર હાદિકે ક્ષમાપના છે.

(૧૯૪) તમે ખીજની બૂલોની માફી આપો અને તમે જો ખીજની બૂલો કરી હોય તો તમે તેની ક્ષમા માગો.

(૧૯૫) સામે કહાચ તમારી બૂલોની માફી ન આપે તો પણ તમે તો માગી જ લેજો.

(૧૯૬) વેરની ગાંઠ રાખી મૂકશો તો કર્મની કઠીન ગાંઠ છૂટશે નહિ.

(૧૯૭) તમારું બગાડનાર તો તમારાં જ પૂર્વે કરેલાં પાપ-કર્મો છે માટે તેને જ દોષ દો. ખીજને દોષ દેવાથી શો ફાયદો ?

(૧૯૮) ઇચ્છાઓ ઉપર અંકુશ મૂકો તો ધર્મક્રિયામાં મન સ્થિર રહે.

(૧૯૯) અસત્ તૃષ્ણાઓ જ ચિત્તમાં ઉથલપાથલ કર્યા કરે છે.

(૨૦૦) પેટ ભરવાનું જ એક લક્ષ તમારું બની જાય તો પૈસા માટે બહુ પાપ કરવું ન પડે.

(૨૦૧) શાંતિ જોઈતી હોય તો સંયમી બનો.

(૨૦૨) સમતા જોઈતી હોય તો મમતા છોડો.

(૨૦૩) તપ અભ્યાસથી સાધ્ય છે. તપ કરતાં કરતાં સરળ બની જાય છે.

(૨૦૪) ૩૬૦ દિવસ ખા ખા કરવું એ તો શું માનવ જીવન છે ?

(૨૪૩) માબાપો જાતે સાદુ હોવન છુવે અને બાળકોને સાદુ હોવન હોવતાં શીખવે.

(૨૪૪) જેને દૂબવામાં દુઃખ નથી તેને તરવાની ઈચ્છા ક્યાંથી હોય ?

(૨૪૫) તરવાની બાવનાવાળાને જ તારકો તારી શકે.

(૨૪૬) તરવાની ઈચ્છાથી આવે તેને જ તીર્થ તારે.

(૨૪૭) મુંબઈમાં પૈસા મળ્યા પણ જૈનકુળના સંસ્કારો ખોયા તેનું દુઃખ કેટલું છે ?

(૨૪૮) એકલી પૈસાની કમાણી તરફ જોશો તો તમે ધર્મને સાચવી નહિ શકો.

(૨૪૯) ધર્મના ઉદ્દયથી સમકિતી પાપ કરે તો પણ હૃદયમાં પાપ કરવાનો ભાવ ન હોય.

(૨૫૦) ધર્મ કરનારમાં પાપભિરૂતા ગુણ હોવો જોઈએ.

(૨૫૧) પાપક્રુચિ જાય તો ધર્મક્રુચિ આવે.

(૨૫૨) કર્તવ્ય બૂલાવે અને અકર્તવ્યમાં જોડે તેનું નામ પ્રમાદ.

(૨૫૩) સાધુપણું એટલે આંતરશત્રુઓને છતવાની સમ-સંગણ બૂમ.

(૨૫૪) દીક્ષા એટલે કર્મરાગનું ચિકિત્સાલય.

(૨૫૫) નવપદનું જન્મસ્થાન અરિહંત પદ છે.

(૨૫૬) અરિહંત ભગવંતો માર્ગદર્શક છે પણ માર્ગ-દર્શકની કિંમત કોને હોય ? માર્ગ બૂલેલાને.

૧૨૬ : પોઝશક પ્રવચનો

(૨૩૦) પૈસો એ દેવળ ભવન નિર્વાહનું સાધન ન રહેતાં માનવતા ભવનનું મુખ્ય સાધન બની ગયું છે.

(૨૩૧) જે મનુષ્યના ભવનમાં કેન્દ્ર સ્થાને પૈસો હોય તે મનુષ્યમાંથી માનવતા-ધાર્મિકતા વિદાય લે એમાં નવાઈ શું ?

(૨૩૨) આસક્તિ કરાવે તેવું ખાવું-પીવું નહિ.

(૨૩૩) ગુણથી મળતી મોટાઈ એ જ સાચી છે, પૈસાથી કે સત્તાથી મળતી મોટાઈ એ કૃત્રિમ છે.

(૨૩૪) કોઈને વચન આપીને ફરી ન આવ.

(૨૩૫) તમારો વ્યવહાર સરળ રાખો.

(૨૩૬) તમારો ખોરાક પહેરવેશ સાદો રાખો.

(૨૩૭) કોઈનો પણ વિદ્યાસઘાત ન કરશો.

(૨૩૮) તમારા દેવનું, ગુરૂનું, ધર્મનું, કુળનું ગૌરવ વધે એવાં કામો કરો.

(૨૩૯) વેપાર કરતાં ધર્મને સાથે રાખો.

(૨૪૦) મન જ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે, વાણી સત્યથી શુદ્ધ થાય છે, કાયા ગુરૂસેવાથી શુદ્ધ થાય છે.

(૨૪૧) ભવનમાં પાપો જાળવતાં-અજાળવતાં ચર્ચ ગયાં દોષ તેા કોઈ જ્ઞાની ગંભીર ગુરૂ પાસે જઈને તમારાં પાપો ખુદશા હૃદયે કાઢી પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લેજો. કોઈ પણ પાપને શૂંપાવશો નહિ.

(૨૪૨) જગદુશાસે દુષ્કાળમાં ૧૨૦૦ દાનશાળાઓ ખોલી હતી. પણ કોઈ દાનશાળા ઉપર પોતાનું નામ લખ્યું નહોતું.

(૨૪૩) માળાપો જાતે સાદુ છવન છવે અને બાળકોને સાદુ છવન છવતાં શીખવે.

(૨૪૪) જેને દૂબવામાં દુઃખ નથી તેને તરવાની ઇચ્છા ક્યાંથી હોય ?

(૨૪૫) તરવાની બાવનાવાળાને જ તારકો તારી શકે.

(૨૪૬) તરવાની ઇચ્છાથી આવે તેને જ તીર્થો તારે.

(૨૪૭) મુંબઈમાં પૈસા મળ્યા પણ જૈનકુળના સંસ્કારો ખોયા તેનું દુઃખ કેટલું છે ?

(૨૪૮) એકલી પૈસાની કમાણી તરફ જોશો તો તમે ધર્મને સાચવી નહિ શકો.

(૨૪૯) કર્મના ઉદ્ધયથી સમક્રિતી પાપ કરે તો પણ હૃદયમાં પાપ કરવાનો ભાવ ન હોય.

(૨૫૦) ધર્મ કરનારમાં પાપભિરૂતા ગુણ હોવો જોઈએ.

(૨૫૧) પાપરૂચિ જાય તો ધર્મરૂચિ આવે.

(૨૫૨) કર્તવ્ય બૂલાવે અને અકર્તવ્યમાં જોડે તેનું નામ પ્રમાદ.

(૨૫૩) સાધુપણું એટલે આંતરશત્રુઓને છતવાની સમ-રાંગણ બૂમિ.

(૨૫૪) દીક્ષા એટલે કર્મરાગનું ચિકિત્સાલય.

(૨૫૫) નવપદનું જન્મસ્થાન અરિહંત પદ છે.

(૨૫૬) અરિહંત ભગવંતો માર્ગદર્શક છે પણ

દર્શકની કિંમત કોને હોય ? માર્ગ ને.

૧૨૬ : પોડશક પ્રવચનો

(૨૩૦) પૈસો એ ઠેવળ જીવન નિર્વાહનું સાધન ન રહેતાં માનવના જીવનનું મુખ્ય સાધ્ય બની ગયું છે.

(૨૩૧) જે મનુષ્યના જીવનમાં કેન્દ્ર સ્થાને પૈસો હોય તે મનુષ્યમાંથી માનવતા-ધાર્મિકતા વિદાય લે એમાં નવાઈ શું?

(૨૩૨) આસક્તિ કરાવે તેવું ખાવું-પીવું નહિ.

(૨૩૩) ગુણથી મળતી મોટાઈ એ જ સાચી છે, પૈસાથી કે સત્તાથી મળતી મોટાઈ એ કૃત્રિમ છે.

(૨૩૪) કોઈને વચન આપીને ફરી ન જવ.

(૨૩૫) તમારો વ્યવહાર સરળ રાખો.

(૨૩૬) તમારો ખોરાક પહેરવેશ સાદો રાખો.

(૨૩૭) કોઈનો પણ વિશ્વાસઘાત ન કરશો.

(૨૩૮) તમારા દેવનું, શુરૂનું, ધર્મનું, કુળનું ગૌરવ વધે એવાં કામો કરો.

(૨૩૯) વેપાર કરતાં ધર્મને સાથે રાખો.

(૨૪૦) મન જ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે, વાત્સી સત્યથી શુદ્ધ થાય છે, કાયા શુદ્ધેશ્વરીથી શુદ્ધ થાય છે.

(૨૪૧) જીવનમાં પાપો જાણતાં-અજાણતાં થઈ ગયાં હોય તો કોઈ જ્ઞાની ગંભીર શુદ્ધ પાપો જઈને તમારાં પાપો શુદ્ધતા દ્વયે કદી પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લેજો. કોઈ પાપ પાપને છુપાવશે નહિ.

(૨૪૨) જગદેશ્વરે દુષ્કાળમાં ૧૨૦૦ દાનગ્રામો આજો કદી. પણ કોઈ દાનગ્રામ કંપર પોતાનું નામ લખ્યું નહોત.

(૨૫૨) હવે બંધે વિવશમાવેલો થવું.

(૨૫૩) સામાને મર્યાદાની બુદ્ધિથી (જ્ઞાનમોનો ઉપદેશ આપેલો) બે મેળમાં મોટે પરોપકાર છે.

(૨૫૪) જેમ જેમ શાસન સમજાય તેમ તેમ અશિદ્ધત પરમાત્મા વિષય બદલાય વધે.

(૨૫૫) પરવાળીના જીવનમાં જેટલો રસ હોય તેટલો રસ અશિદ્ધત બચતોના જીવનમાં હોયો? અશિદ્ધત અને અશિદ્ધતના શાસનનું જ્ઞાન મેળવ્યું ખરું?

(૨૫૬) જેની રોજ પૂજા કરો, દર્શન કરો, સ્તુતિ કરો તેનું જીવન શક્તિ ગુણો ઉપકાર ઉપદેશ વગેરેનું જ્ઞાન મેળવવાનું મન કેમ થતું નથી? મમત્વ બદલાય આવે તે અશિદ્ધત સંબંધી બધુંજ જાણવાનું મન થાય. બાકી ઓળખાણ વગરની ભક્તિમાં શું માલ હોય?

(૨૫૭) જે સાધુ વારંવાર પ્રદક્ષિણાની વાડોનો ભંગ કરે તેનું ઘટ અખંડ ન રહે.

(૨૩૦) પૈસો એ કેવળ જીવન નિર્વાહનું સાધન ન રહેતાં માનવના જીવનનું મુખ્ય સાધન બની ગયું છે.

(૨૩૧) જે મનુષ્યના જીવનમાં કેન્દ્ર સ્થાને પૈસો હોય તે મનુષ્યમાંથી માનવતા-ધાર્મિકતા વિદાય લે એમાં નવાઈ શું?

(૨૩૨) આસક્તિ કરાવે તેવું ખાવું-પીવું નહિ.

(૨૩૩) શુભગી મળતી મોટાઈ એ જ સાચી છે, પૈસાથી કે સત્તાથી મળતી મોટાઈ એ કૃત્રિમ છે.

(૨૩૪) કોઈને વચન આપીને ફરી ન જવ.

(૨૩૫) તમારો વ્યવહાર સરળ રાખો.

(૨૩૬) તમારો ખોરાક પહેરવેશ સાદો રાખો.

(૨૩૭) કોઈનો પણ વિશ્વાસઘાત ન કરશો.

(૨૩૮) તમારા દેવનું, ગુરૂનું, ધર્મનું, કુળનું ગૌરવ વધે એવાં કામો કરો.

(૨૩૯) વેપાર કરતાં ધર્મને સાથે રાખો.

(૨૪૦) મન જ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે, વાણી સત્યથી શુદ્ધ થાય છે, કાયા શુરુસેવાથી શુદ્ધ થાય છે.

(૨૪૧) જીવનમાં પાપો જાણતાં-અજાણતાં થઈ ગયાં હોય તો કોઈ જ્ઞાની ગંભીર શુરુ પાસે જઈને તમારાં પાપો ખુલ્લા હૃદયે કહી પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરી લેજો. કોઈ પણ પાપને છૂપાવશો નહિ.

(૨૪૨) જગદુશાહે દુષ્કાળમાં ૧૨૦૦ જ્ઞાનશાળાઓ ખોલી હતી. પણ કોઈ જ્ઞાનશાળા ઉપર પોતાનું નજર ન પડ્યું નહોતું.

(૨૩૦) પેગો એ કેવળ જીવન નિર્વાહનું સાધન ન રહેત
માનવના જીવનનું મુખ્ય સાધન બની ગયું છે.

(૨૩૧) જે મનુષ્યના જીવનમાં દેન્દ્ર સ્થાને પેગો હોય તે
મનુષ્યમાંથી માનવતા-માર્મિકતા નિકાલ લે એમાં નવાઈ શું ?

(૨૩૨) આસક્તિ કરાને તેવું આવું-પીવું નહિ.

(૨૩૩) ગુણગી મળતી મોટાઈ એ જ સારી છે, પૈસાગી
કે સત્તાગી મળતી મોટાઈ એ કૃત્રિમ છે.

(૨૩૪) કોઈને વચન આપીને ફરી ન જવ.

(૨૩૫) તમારો વ્યવહાર સરળ રાખો.

(૨૩૬) તમારો ખોરાક પહેરવેશ સાદો રાખો.

(૨૩૭) કોઈનો પણ વિશ્વાસઘાત ન કરશો.

(૨૩૮) તમારા દેવનું, ગુરુનું, ધર્મનું, કુળનું ગૌરવ વધે
એવાં કામો કરો.

(૨૩૯) વેપાર કરતાં ધર્મને સાથે રાખો.

(૨૪૦) મન જ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે, વાણી સત્યથી શુદ્ધ
થાય છે, કાયા ગુરુસેવાથી શુદ્ધ થાય છે.

(૨૪૧) જીવનમાં પાપો જાણતાં-અજાણતાં થઈ ગયાં હોય
તો કોઈ જ્ઞાની ગંભીર ગુરુ પાસે જઈને તમારાં પાપો ખુલ્લા
હૃદયે કહી પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરી લેજો. કોઈ પણ પાપને
છૂપાવશો નહિ.

(૨૪૨) જગદુશાહે હુબકાળમાં ૧૨૦૦ દાનશાળાઓ ખોલી
હતી. પણ કોઈ દાનશાળા ઉપર પો

‘ହାତୁଁ ଲୋକ ଓ ହାତୁ ହାତୁ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରବୃତ୍ତ
ଲୋକେ ବିଧି ଓ ବୃତ୍ତାନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୪୯)

‘ଓ ଓହ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟତା-ର ପ୍ରଦାନ (୩୫୦)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୧)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୨)

‘ହାତୁଁ

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୩)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୪)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୫)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୬)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୭)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୮)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୫୯)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୦)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୧)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୨)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୩)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୪)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୫)

‘ହାତୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (୩୬୬)

୦୧୧ : ପ୍ରାଚୀନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ

‘ପାଉଁଶି ଗୁଳା ଓ ନାହିଁ ପାହୁ ପାହୁ ପ୍ରମୁଦ
ଗୁଳା ଗିରି ଓ କୁନ୍ଦୁଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ଉ ଥା ପ୍ରମୁଦ ମାନ୍ୟତା ଓ ପ୍ରମୁଦ (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)
‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)

‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୁଳା ଲୁଗା ଲୁଗା (ବିଧି)